

S H A K E R A L - N A B U L S I

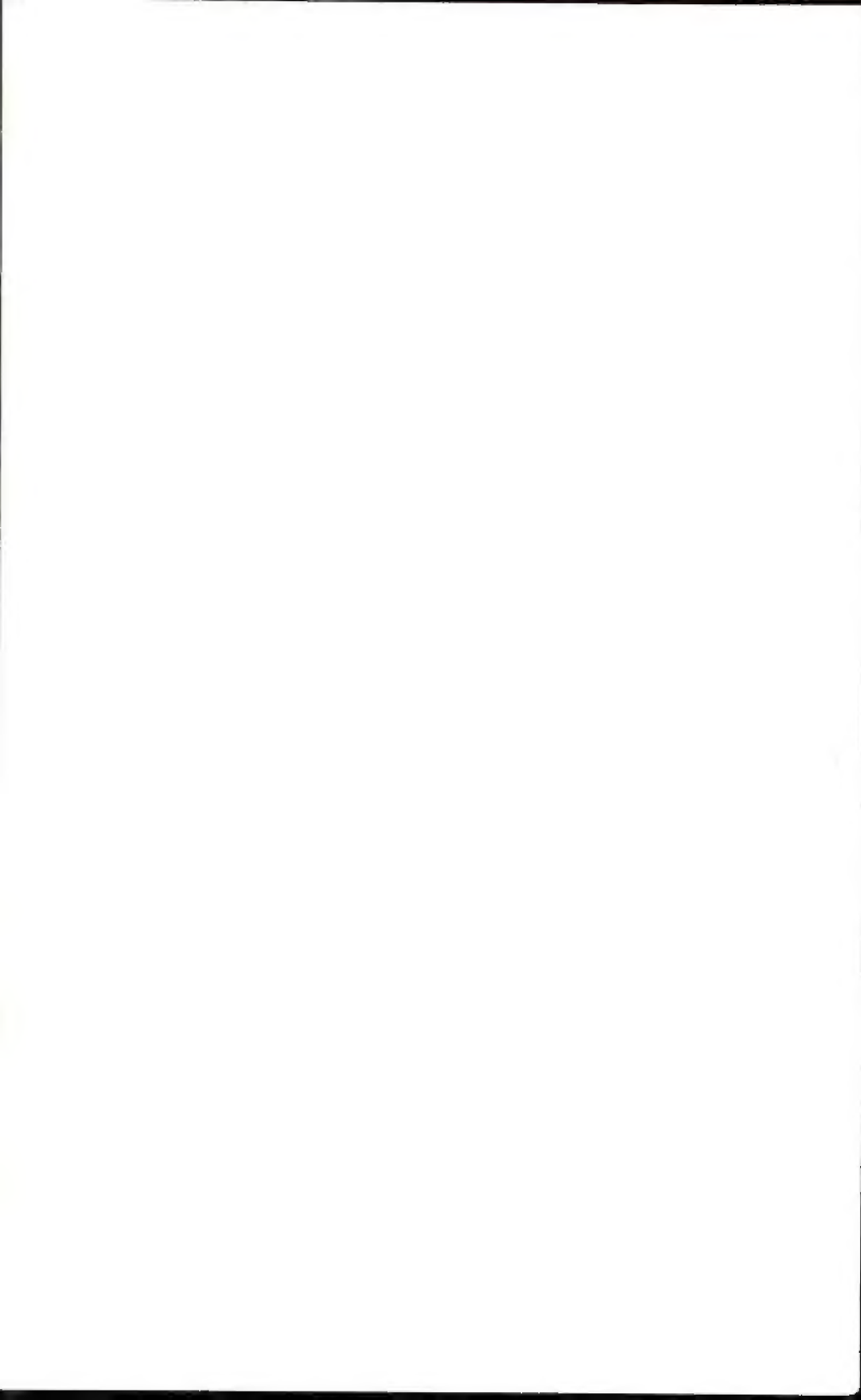
FEI
THOUGHT

شَاكِر النَّابُلْسِي

تَهَافُتُ الْأَصُولِيَّةُ

نقد فكري للأصولية الإسلامية من خلال واقعها المعاش

٥١ -

تَهَافُتُ الْأَصُولِيَّةُ

تَكَرَّرَ فِي الْأَصُولِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَوَاقِلُ الْوَعْدِ وَالْوَعْدِ الْقَتْلَانِ

تهافت الأصولية : نقد فكري للأصولية الإسلامية من خلال واقعها المعاش / فكر
شاكر النابلسي / مؤلف من الأردن
الطبعة الأولى ، 2009
حقوق الطبع محفوظة

المؤسسة العربية للدراسات والنشر
المركز الرئيسي :

بيروت ، الصنائع ، بناية عيد بن سالم ،

ص. ب 5460-11 ، هاتفكس 751438 / 1 752308 00961

نشر مشترك مع :

دار الفارس للنشر والتوزيع

عمّان ، ص. ب 9157 ، هاتف 5605432 00962 ، هاتفكس 5685501 00962

e-mail : info@airpbooks.com

موقع الدار الإلكتروني : www.airpbooks.com

تصميم الغلاف والإشراف الفني :

ستيب ©

لوحة الغلاف : فيتسلاف فالكوسكي / بولندا

الصفّ الضوئي : المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت ، لبنان

التنفيذ الطباعي : ديمو برس / بيروت ، لبنان

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the publisher.

جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات ، أو نقله بأي شكل من الأشكال ، دون إذن مسبق من الناشر .

ISBN 978-9953-36-320-X

شَاكِر النَّابُلْسِي

تَهَافُتُ الْأُصُولِيَّةُ

نقد فكري للأصولية الإسلامية من خلال واقعها المعاش

المحتويات

9

فاتحة الكتاب ...

الباب الأول : في السلفية ...

23

جذور السلفية وأنواعها ...

29

الفروق بين السلفية والأصولية ...

47

القطبية المُرْضعة للسلفية الجهادية ...

53

الشرع بين الأصولية والسلفية الجهادية ...

63

ما حال الإسلام لو لم تظهر السلفية الجهادية؟ ...

السلفية الوهابية : نظرة مغايرة ...

الباب الثاني : في الأصولية

83

معنى الأصولية ...

85

الأصولية في الأديان كافة ...

95

التطرف الأصولي : أسبابه ومرحله ...

99

مصر «أم الدنيا» وأم الأصولية ...

103

دور الإخوان المسلمين في تعاظم الأصولية ...

111

مظاهر الأصولية المعاصرة ...

117

الأصولية أزمة فكرية ثقافية في معظمها ...

125

الأصولية عائق معرفي ..

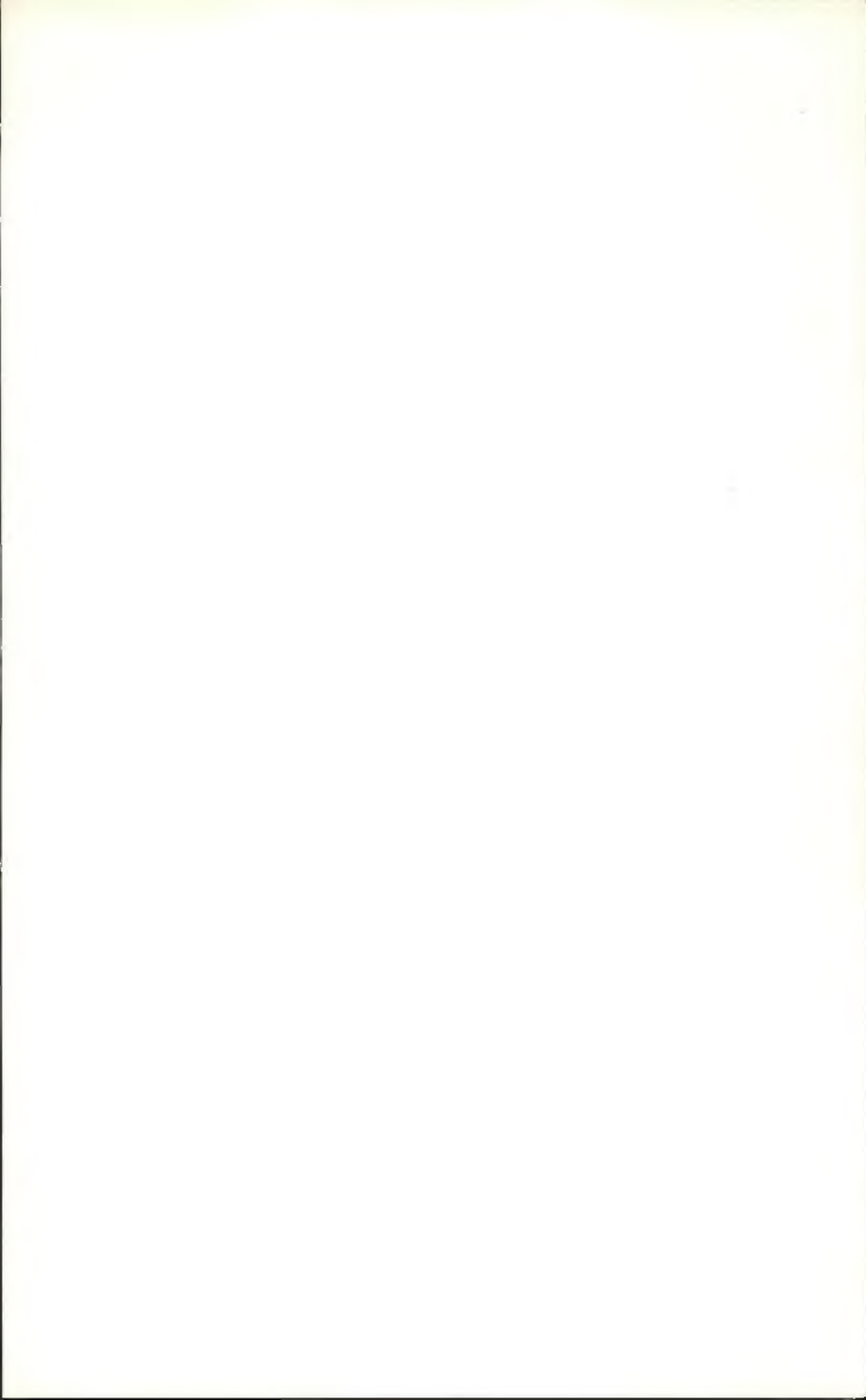
125

الأصولية عائق لغوي ...

135	الأصولية عائق اجتماعي ...
139	الأصولية عائق سياسي ...
151	الأصولية والإسلام السياسي ...
159	جناية الأصولية على الإسلام ...
167	الأصولية فاشية دينية ...
177	الأصولية والإرادية ...
181	الأصولية والحقيقة المطلقة ...
185	الأصولية والشعبوية ...
189	الأصولية والدكتاتورية ...
199	أنظمة عربية تتحدى الأصولية ...
203	الأصولية والحراك الشعبي ...
209	أوهام الأصولية ...
217	ماركسية الأصولية الدينية ...
223	الأصولية وفوبيا المرأة ...
227	الأصولية وفوبيا الراوية النسوية ...
239	الأصولية والفن الجديد وجهاً لوجه ...
249	هل أوشكت شمس الأصولية على المغيب؟ ...
263	كتب للمؤلف ...

الإهداء إلى

صاحب نداء افتتاح المحرمات الثقافية
المفكر الليبرالي المصري مراد وهبة

فاتحة الكتاب

- ١ -

الأصولية ، هي المولود العزيز للسلفية والسلفية الجهادية . ولذا ، فقد بدأنا فصول هذا الكتاب ، بتعريف السلفية والحديث عنها ، لكي ننتهي إلى الأصولية في الباب الثاني . بررت الأصوليات الدينية السماوية والأرضية على السواء ، بشكل واضح ومؤثر ، في تشكيل العالم من حديد ، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ ، وخاصة الأصولية الدينية الإسلامية ، التي كان لها اليد الطولى ، في كارثة الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ .

فنتظيم «القاعدة» الديني السلفي الجهادي ، الذي أصبح أصولياً فيما بعد ، كان المنفذ لهذه الكارثة ، باعتراف زعيمه أسامة بن لادن . ونحم عن ذلك ، انشغال الفكر ، والبحث ، والإعلام الغربي ، بتفاصيل هذه السلفية والأصولية ، وبش كل الماصي السلفي/الأصولي الديني في الإسلام . وكان هذا الحال في العالم العربي ولو حرثياً ، وخاصة في مصر ودول الخليج ، حيث تم التركيز على أبحاث السلفية والأصولية الدينية الإسلامية ، وتجلياتها عبر

العصور ، ومستقبل السلفية/الأصولية ، التي تقف صلة الآن ،
صلابة الحجر ، وليس ثبات الشجر المتجدد كل عام ، في وجه
الليبرالية ، والتنوير ، والعلمانية .

-٢-

ورغم أن السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية ، تلعب دوراً
ثقافياً ، سياسياً ، واجتماعياً ، خطيراً ، وكبيراً ، في تشكيل ، أو في
إعادة تشكيل العالم العربي ، إلا أن الدراسات العلمية والتاريخية
الأكاديمية العربية والإسلامية ، طلت فاصرة عما قام به العرب ،
ويقوم به ، لدراسة هذه الظاهرة التاريخية ، دراسة علمية منهجية
دقيقة .

ففي أمريكا - مثلاً لا حصراً - قررت الأكاديمية الأمريكية
للعلوم والآداب ، منح جامعة شيكاغو الشهيرة ، مليون دولار ،
لدراسة الأصوليات في العالم ، بحيث تُصدر مجلدات ، تتحدث
عن كل الأصوليات . ولا شك - كما قال المفكر المصري مراد
وهبه - في أن العالم العربي في غيبوبة عن هذه الأجراء . وس
الضروري قراءة هذه المجلدات ، خصوصاً أنه لا توجد أصولية في هذا
العالم ، تنفرد بنفسها ، في منطقة معينة من العالم .

-٣-

شئت السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية ، في الحاضر
والماضي القريب ، حملات تشويه ، وقذح ، وشتم ، على كل من

تعرّض لها بالنقد السلبي . وحاولت بكل قسوة ، أن تربط بين السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية ، وبين الدين الإسلامي نفسه ، لكي ترمي أعداءها بالكفر الإلحادي ، والكفر الشرقي^(١) ، والزندقة .
وعليّنا أن نُثبّن بشكل واضح ، أن هناك فرقاً كبيراً بين الدين الإسلامي ، والسلفية/الأصولية الدينية الإسلامية . ومن هذه الفروق :

١- أن الدين - افتراضاً - من صنع الله ورسوله ، متجسداً بالقرآن والحديث ، في حين أن السلفية/الأصولية الدينية من صُنع البشر (الفقهاء ، وعلماء الدين ، والمخيل الشعبي ، والعادات ، والأعراف ، والتقاليد . . الخ) . وهذه السلفية/الأصولية ، هي التي يصبُّ عليها نقد المفكرين الليبراليين ، والعلمانيين ، والتنويريين .

٢- أن الدين بالقرآن والأحاديث النبوية ، هو الدين الإسلامي . وما أُضيف له من فقه الفقهاء وتفسيراتهم ، في مختلف العصور ، تمّت إضافته لأسباب سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية ، متغيّرة بتغير العصور . ويقول المفكر والشاعر الباكستاني المعروف محمد إقبال : «إن تراثنا في معظمه كُتب في ظروف مشبوهة» .

(١) للكفر في الفقه الإسلامي ثلاثة عداد : المودح الأول هو الملحد ، الذي سكر وجود الله كليةً . والمودح الثاني هو المشترك ، الذي لا يكر وجود الله ، ولكنه يُشرك مع الله إلهاً آخر . والمودح الثالث هو الكافر ، الذي يعترف بوجود الله ، ولكنه لا يعبدّه .

٣- من حلال فقه العقهاء ذلك ، شأت السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية ، التي اعتبرت كل معارضة لها ، أو رفض لأفكارها ، هو معارضة للدين الإسلامي ، ورفض له .

٤- السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية ، عارضت في ناحية من نواحي النصوص المقدسة من قرآن وسنة . فبيما تحث النصوص المقدسة على التفكير ، والتدبير ، والتأمل في خلق الله ، تنص السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية على عدم النظر في النصوص المقدسة بمنطق العقل والتأويل . وتعتبر أن لا باطن في هذه النصوص ، ولا مجاز فيها .

٥- تُركر السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية على النصوص المقدسة ، من قرآن وحديث شريف ، ولكن على ما قيل وجاء في المرحلة المدببة ، وهي مرحلة استعمال القوة والسيوف في شر الدين ، ومحاربة الكفار (قريش وأصهارها) حرباً مكشوفة . «أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» (الحج : ٣٩) وهي أول آية أذن فيها الله تعالى ، بالقتال ، وبرت في المدينة . وبرت هذه الآية ، سب شكوى الصحابة في مكة والمدينة من أدى الكفار ، وعدم استطاعتهم رد عدوانهم بالقوة ، لأن الرسول لم يكن قد أمر بالقتال ، من قبل ، إلى أن نزلت هذه الآية . وذلك على عكس ما كان عليه الإسلام الروحي/الصوفي البقي في مكة المكرمة ، قبل الهجرة النبوية إلى المدينة . فكان الإسلام الروحي/الصوفي هو إسلام الفترة المكية . وكان الإسلام المادي/السيوفي هو إسلام الفترة

المدينية ، وهو الذي يُدرّس في معظم أنحاء العالم العربي والإسلامي ، من قبل السلفية/الأصولية الإسلامية ، التي تشارك مشاركة فعلية في وضع مناهج التدريس ، وتقوم بالتدريس كذلك ، وتدريب المعلمين الآخرين على تعاليم السلفية/الأصولية الإسلامية ؛ أي التدريس ضمن حصائص معينة ، ونسق فكري محدد . فهي تعتمد علي حرفية النص الديني ؛ أي عدم إعمال العقل في النص الديني ، ومعارضة النظريات العلمية التي يتوهم السلفي/الأصولي أياً كان ، أنها ضد العقيدة ، بالإضافة إلى المقاومة الشرسة للعلمانية ، والتنوير ، والليبرالية .

٦- تُركّز نصوص الدين المقدسة ، على ضرورة وجود العقل النافذ ، لكي يتوالد منه العقل المدع . في حين أن فكر السلمية/الأصولية الدينية الإسلامية ، يُركّز على ضرورة مهاج الإتباع لا الابتداع . وبذلك ، فهي تدعو ، وتسعى إلى تدمير العقل المدع ، حيث يختفي الإبداع من الأمة ، كما هو حالنا اليوم . وتصبح الأمة أمة التلقين والتدوين ، لا أمة الخلق والإبداع .

٧- الأصوليات جميعها ذات مُطلقات ، وأحكام نقدية ، وحلول مطلقة . فلا تقبل الحوار ، والحلول الحيارية الأخرى . فإما هذا وإما فلا . ولا يحدها حدٌ ، ولا سد . في حين ، أن نصوص الدين ، وخاصة في موضوع المعاملات ، جاءت لتناسب مجتمع مميز كان قائماً في ذلك الوقت ، منذ ١٥ قرناً . وهذا

ما تدعو إليه العلمانية ، ذات الأحكام والحلول السسية .
٨- وأحيراً ، تعارض السلفية/الأصولية الدينية في الأديان كافة
الإصلاح الديني . وبالنسبة للدين الإسلامي ، فإن سيّد قطب
- مثلاً لا حصراً - يعارض الإصلاح الديني والتنوير ، ويطلق
على الإصلاح الديني المرض العقلي المسمى بـ «العصام
النكد» (مرض عقلي معناه عزلة المريض عن الواقع) .

-٤-

إذن ، لماذا هذا الكتاب؟
ولماذا هذا البحث عن السلفية/الأصولية الإسلامية؟
وما هو خطر هذه السلفية/الأصولية على الدين والواقع
العربي ، حاضراً ، ومستقبلاً؟
يتمثل خطر السلفية/الأصولية الإسلامية على الحاضر
والمستقبل العربي ، في المخاطر المنظورة ، والواقعية التالية :
١- الإيمان المطلق بالحقائق المطلقة^(١) ، ومع النقاش ، والجدل ،
والإبداع الفكري فيها . وفي هذا تكسيل تام . للنشاط الفكري .
والاجتهاد ، وازدهار الرأي الآخر . فالحقيقة المطلقة ، مرتبطة
دائماً بالعقائد الدينية . وليس بالأفكار . فالأفكار تغيير ، أما

(١) الحقيقة المطلقة ، تعني إحصاء كل مظاهر حياة الحقيقة مطبقة واحدة فقط
كما تعني أن الإنسان قد أدرك الحقيقة المطلقة ، فلا حدود لمزيد من البحث
في الكون ، والإنسان ، وحلّاه . وحال هذا ، يتوقف البحث ، ويتوقف المزيد
من الإبداع والتحديد ، مما يحجم عنه توقّف التطور بشكل عام

العقائد الدينية فهي عابرة للتاريخ ، لا تتغير ، ولا تتبدل
٢- ارتباط ظاهرة الإرهاب بالسلفية/الأصولية الدينية . واعتبار
السلفية/الأصولية الدينية هي الشدي الدافئ المُرصع لأفكار
عناصر مليشيات السلفية الجهادية . وعندما تُطبَّق العُلَمائية
في العالم العربي ، فسينتهي الإرهاب كتحصيل حاصل .
فنحن نعلم - ومن واقع نهايات القرن العشرين ، وبدايات
القرن الحادي والعشرين - أن وتيرة الإرهاب قد ارتفعت في
هاتين الفترتين مع بروز السلفية/الأصولية الدينية في هاتين
الفترتين أيضاً . كما نلاحظ أن من يغذي ميليشيات الإرهاب
فكرياً ودينيّاً في العالم العربي ، هي السلفية/الأصولية
الدينية ، التي تُعدّ الخط الثاني للإرهاب .

٣- عزل ومنع العقل من العمل في النص الديني . وهذا موجود في
سائر الأصوليات الدينية السماوية والأرضية عموماً ، مما دفع
الإرهابيين إلى قتل كل من يحاول إعمال العقل في النصوص
الدينية ، على مختلف أشكالها وطوائفها ، باعتار أن من يحاول
إعمال العقل في النص الديني ، يُعدّ كافراً ، وزنديقاً .

٤- السلفية/الأصولية الدينية ، ضد التجديد ، وضد الإبداع
والتنوير ، بل هي ضد الحضارة بصفة عامة . وفي رأي بعض
المحللين والمفكرين كمراد وهبة ، فإن استهداف برجى نيويورك ،
فيما حدث في ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ، هو تدمير لقمة الثورة
العلمية والتكنولوجية . لأن البرج التوأم ، به نحو ٢٩ ٪ من
حجم التجارة الحرّة ، التي هي قلب الثورة العلمية والتكنولوجيا

الآن ؛ لأن التجارة الالكترونية ، تقلص المسافات الرمنية والمكانية . فتدمير هذا البناء ، ليس تدميراً موجهاً لأمريكا ، بل هو موجه ضد الحضارة . فأولئك ، الذين دمروا البرج التوأم ، هم أعداء الحضارة ، فلو كان هذا البرج موحوداً في مكان آخر غير أميركا ، لتمّ تدميره^(١) .

٥- من المعروف جيداً ، أن السلفية/الأصولية الدينية (التفكير المطلق) ضد العلمانية^(٢) (التفكير النسبي) ، والتي هي

(١) حوار مع موقع «الشعاف» ، ٢٠٠٤/٥/٣١ . ويربط مراد وهبة ، بين حرق كتب اس رشد ، وبين انهيار السرج التوأم في نيويورك بقوله «حرق كتب اس رشد يدكرسي بإعدام سقرط ، واصطهاد معظم الفلاسفة والمفكرين ، وتدمير البرج التوأم في نيويورك الإنسان ها ، بحرق التطور الحضاري في مؤلفات اس رشد أو غيره ، وفي السرج التوأم (في نيويورك) بحرق أعنى مراحل الثورة العلمية والتكنولوجية» .

(٢) يقول المفكر الليبرالي العميق الأحصر ، إن هناك ثلاثة مبادئ أساسية تقوم عليها العلمانية : عدم ابحار الدولة إلى معتقد دسي معين ، حياد المدرسة إراء الدين ، واحترام حرية التصمير والاعتماد من ناحية أخرى ، يُقر مراد وهبة ، أننا لم نصل بعد في العالم العربي ، إلى المكوّن الأول للعلمانية ، وهو الديمقراطية فهناك أربعة مكونات للديمقراطية : الأول ، العلمانية التي شأت صدور كتاب علم الملك الوندي يقولون كوبراسكوس الثوري في ١٥٤٣ وهو On the revolutions of the celestial spheres والثاني ، التسامح الذي شأ على يد جون لوك ، وظهر العقد الاجتماعي في القرن السابع عشر . ولثالث ، هو التنوير لذي مهد له فلاسفة التنوير ، وعلى رأسهم كانط في القرن الثامن عشر والأخير ، هو الليبرالية (لقاء مع موقع «الشعاف» ، ٢٠٠٤/٥/٣١) وانصر (حوار مراد وهبة مع حريدة «المصري اليوم» ، ٢٠٠٧/٤/٢٩)

سباطة فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية ؛ أي فصل الكنيسة أو المسجد عن قصور الحكم ، كما هي الحال في أوروبا وأمريكا الآن . والسلفية/الأصولية الدينية ، تحارب هذا الفصل ، محاربة شديدة وعنيفة ، لكي لا يتم حرمان رجال الدين من سلطاتهم السياسية ، والمالية ، والاجتماعية ، والثقافية ، التي يتمتعون بها ، وتضعهم في مقدمة الصفوف ، وصدر المجالس ولتظل كل تفاصيل الحياة ومجرياتها في يد رجال الدين وقراراتهم الصغيرة والكبيرة (الفتاوى الدينية على الطالعة والنازلة) ، كما يلاحظ ذلك في بعض الدول العربية ، وخاصة دول الخليج العربي . ولهذا يرى ، ويرى معنا كوكبة من المفكرين العرب ، أن الصراع الحقيقي في العالم العربي . ليس بين السلفية/الأصولية الدينية والديمقراطية ، ولكنه صراع بين السلفية/الأصولية الدينية والعلمانية .

٦- تسعى السلفية/الأصولية الدينية الإسلامية إلى السلطة ، كما كان الحال في الأصولية المسيحية واليهودية . وهذه السلطة ، تمارس حقها في إدانة المفكرين والعقلانيين ، الذين يحاولون تفسير النصوص الدينية المقدسة ، على عكس ما فسرهم فقهاء السلفية/الأصولية الدينية . وتكون أحكامهم في بعض الأحيان نافذة المفعول ، بما فيها حدُّ القتل . وقتلت السلفية/الأصولية الدينية المفكر المصري فرج فوده ، وحاولت قتل نجيب محفوظ في مصر . وقتلت حسين مروة ، ومهدي عامل في لسان . وشنقت محمود طه (غاندي السودان) في

السودان . وكفّرت ، وأهدرت دماء مئات من المفكرين ،
والشعراء ، والكتاب^(١) .

-٥-

وأخيراً ، لقد اتبعنا في هذا الكتاب أسلوباً ، وهو الإكثار من
العناوين ، لمضامين مركّزة ومباشرة . وقد لجأنا إلى هذا الأسلوب ،
بعد أن لمسنا ضحجر القارئ السيار ، والمتخصص على السواء ،
ورغبته في الملخص المفيد ، دون إغراقه في المتاهات الفكرية ، التي
أصبحت ثقيلة عليه ، في عصر السرعة الخارقة الذي يعيشه ، وفي

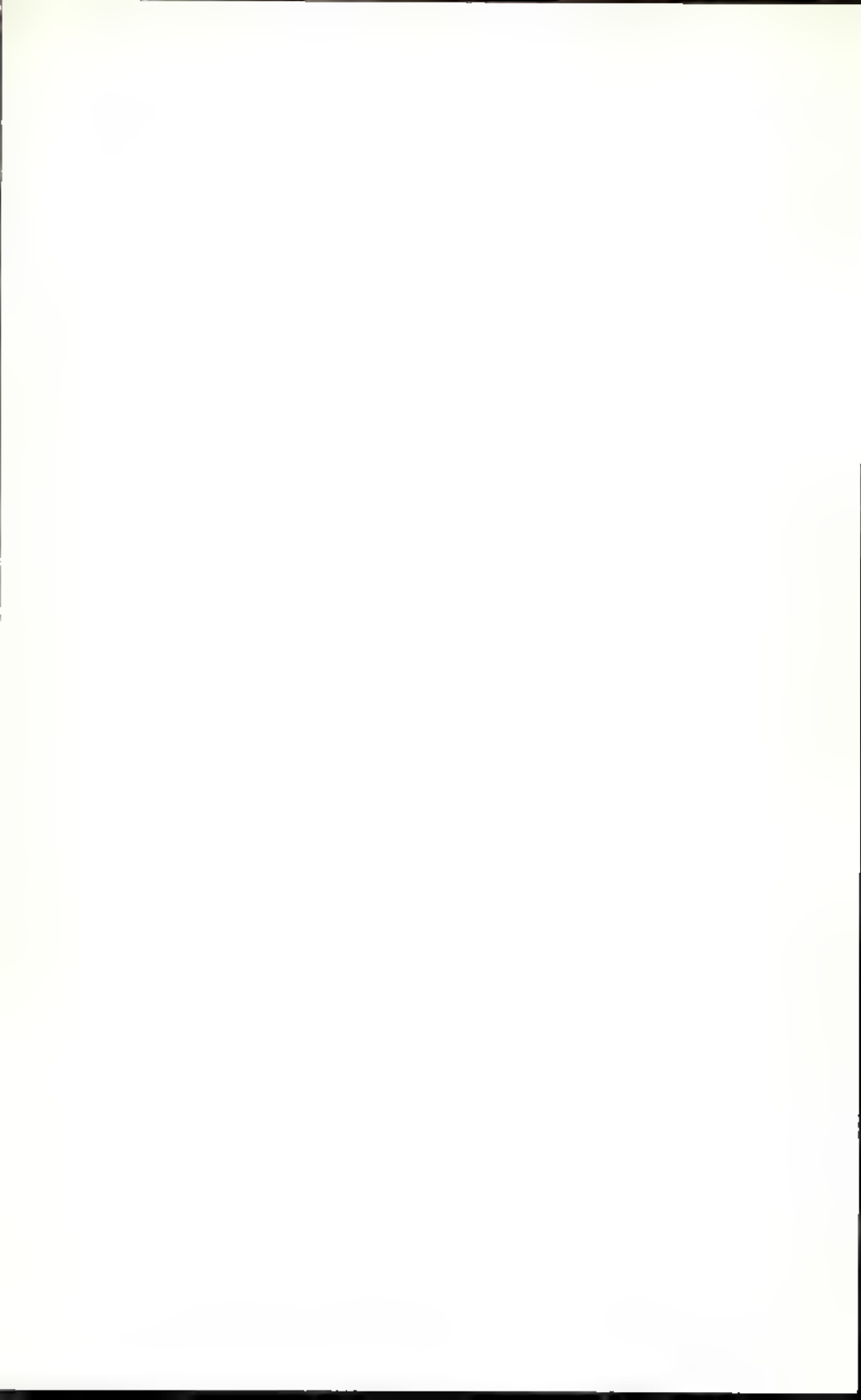
(١) أنظر عوص القريسي (الأصولي السعودي) وكتابه «الحداثة في ميراث
الإسلام» ، ١٩٨٨ ، والذي كثر فيه مئات من الشعراء ، والكتاب ، والمفكرين
العرب المعاصرين . وقد سبق لأبي حامد العراقي ، الأصولي المعروف ، في
القرن الحادي عشر الميلادي ، أن أدى دوراً هاماً في تدمير التطور الفكري
اخصاري في العالم الإسلامي ، من خلال كتابه «تهافت الفلاسفة» ، الذي
كفر فيه الفلاسفة المسلمين . كالفارسي ، والكندي ، وابن سينا ، وابن رشد ،
ورّد عليه ابن رشد في كتابه «تهافت التهافت» . ويقول مراد وهبة ، في مقابلة
مع موقع «الشعاف» ، ٢٠٠٤/٥/٣١ «كفر العراقي الفلاسفة ، وكفر الفلسفة
انيونية ، والعلوم البيوانية ، كالفلسفة ، والعلوم الرياضية ، والمنطق . فالعراقي
كان يحظر دراسة هذه العلوم ؛ لأنها علوم يقينية ، وحشي على المسلمين إذا
اقتنعوا باليقين ، في هذه العلوم ، أن يقتنعوا باليقين في لفلسفة البيوانية
وهيمن العراقي على المشرق والمغرب العربي وحاء ابن تيمية ، في القرن
الثالث عشر ، امتداداً للعراقي ، وأحجر على البقية الباقية ، من فكر ابن رشد
وأصبح التاريخ الإسلامي ساحة رمّاحة لفكر لعربي وس بيمية فقط . من
القرن الثالث عشر ، حتى الآن »

عصر ثورة الاتصالات والانتترنت . والغاية من هذا كله هو الوصول إلى أكبر عدد من القراء ، وعدم حصر هذا البحث بالنُخب المتخصصة فقط .

نتمنى لكم رحلة سعيدة مع هذا الكتاب .

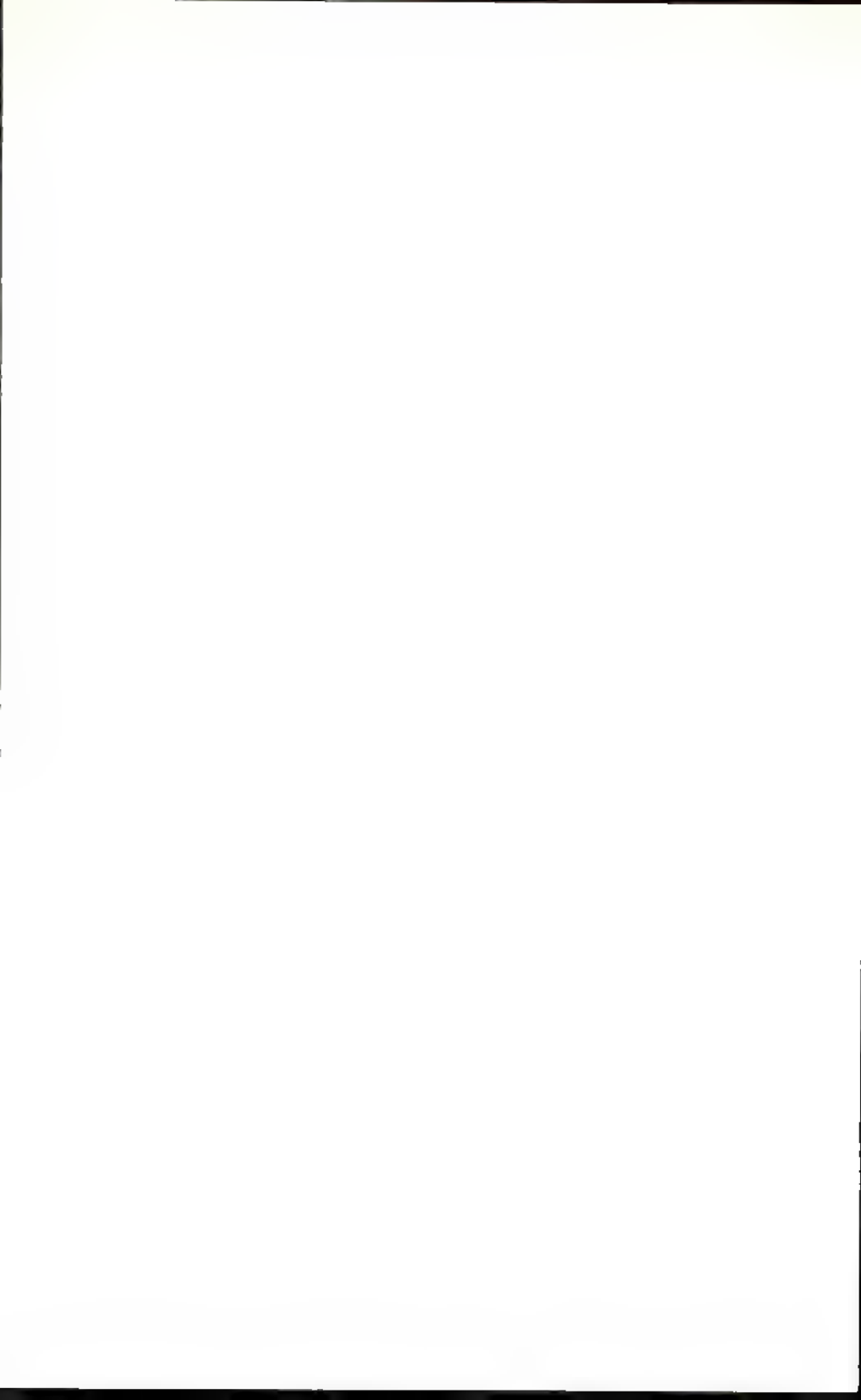
شاكر النابلسي

ابريل / نيسان ٢٠٠٩

الباب الأول

في السلفية

جذور السلفية وأنواعها

-١-

السلفية هي الثدي الموضع للأصولية .

ظهرت السلفية في القرن الثامن عشر في مجتمعات تقليدية ، صحراوية وبدوية ، شبه بدائية في الجزيرة العربية . وكان أحد أبرز أعلامها الرئيسيين الشيخ السلفي محمد بن الوهاب (١٧٠٣-١٧٩٢م) ، الذي أسس المذهب الوهابي السلفي في الجزيرة العربية . ولم يقتصر انتشار الوهابية على الجزيرة العربية وخاصة في السعودية وقطر ، وإنما انتشر بعد ذلك في سوريا ، ومصر ، والمغرب العربي .

-٢-

شهد العالم العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين ، أربعة أنواع من السلفية ، تميزت بمواقعها الجغرافية . وكانت كل واحدة تختلف عن الأخرى ، في طروحاتها ومفاهيمها . وهذه السلفيات الأربع هي :

١. السلفية الشامية، التي نشأت في بلاد الشام

وكانت هذه السلفية ، تعني التخلف ، والعودة إلى الماضي المناقض للحاضر . وكان شعار هذه السلفية العودة إلى الجذور . كما كان هدفها استنساخ تجارب الماضي وتطبيقها على الحاضر . وناصرت هذه السلفية الدولة العثمانية ونادت باستمرار الخلافة الإسلامية ، نكاية بالمسيحيين العثمانيين في مصر وبلاد الشام . وتحفظت هذه السلفية على الحداثة . ولا شك ، في أن هذه السلفية ، ساعدت على قيام مجموعة من الأحزاب السياسية الإسلامية ، كانت امتداداً للأحزاب السياسية الإسلامية المصرية ، كحركة الإخوان المسلمين ، وحزب التحرير الإسلامي ، وغيرهما

٢. السلفية المصرية

كانت هذه السلفية تعني العودة إلى التراث والتمسك به ، مع عدم رفض المعاصرة . وكان شعار هذه السلفية الاستنارة بالتراث . كما كان هدفها محاربة الأفكار التنويرية التي جاءت من أوروبا . وناصرت هذه السلفية الدولة العثمانية ، ونادت باستمرار الخلافة الإسلامية ، نكاية بالاحتلال البريطاني لمصر . وحاربت هذه السلفية الحداثة ، وأفكارها . وبفضلها تحقق قيام مجموعة من الأحزاب السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ، ثم مجموعات كبيرة من الجماعات الإسلامية الإرهابية ، التي تكاثرت وتنوعت في النصف الثاني من القرن العشرين .

٣. السلفية الخليجية، التي نشأت في الخليج العربي

كانت هذه السلفية تعني العودة إلى سيرة السلف ، مع التحفظ على المعاصرة . وكان شعارها إحياء التراث . أما هدفها فكان القضاء على الخرافات ، والطقوس ، والعادات السيئة . وباصابت هذه السلفية العداء للدولة العثمانية ، واثارت عليها ، وعدتها عدوة للدين الصحيح الحالي من الخرافات . وحققت هذه السلفية ، قيام كيان سياسي ديني سلمي بقيادة آل سعود ، وكانت بذلك أول حركة دينية استطاعت أن تحقق أهدافها السياسية كاملة ، وتنشر دعوتها الدينية - السياسية خارج منطقة منشأها^(١) ، وهي المملكة العربية السعودية . ولم تعرف هذه السلفية - نتيجة انغلاقها الجغرافي والتاريخي - الحداثة ، ولم تتصد لها بشكل شرس إلا في الربع الأخير من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين . وكان أبرز هذه التصدييات ما صدر في السعودية من كتب وأشرطة من قبل الأصوليين ، أشهرها كتاب الأصولي عوض القرني («الحداثة في ميزان الإسلام» ، ١٩٨٨) وكتاب سعيد الغامدي «المجررة» (الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ، ٢٠٠٣) في أجزائه الثلاثة (٢٣١٧ صفحة) الذي نال عليه درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف ، من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . وفي هذا الكتاب يُكرر الغامدي ما قاله الباحث السلفي عوض القرني منذ ١٧ سنة ، من أن دعاة الحداثة وكتابها وشعراءها ومفكرها في

(١) قطر مثلاً .

العالم هم كفرة ، يجوز قتلهم . وأن «أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم التي أذاعوها توجب الحكم عليهم بالردة ، وترفع عصمة الدم عنهم . إلا أنهم في الأحوال السياسية العلمانية المستوردة من الغرب ، أذاعوا كل ما في صدورهم العفة من كفر وإلحاد ، في معاندة للدين ، وأحكامه ، وشرائعه ، وعلمائه ، ودعائه .» (١)

ويُقرن المؤلف بين الحداثة والعلمانية ، التي هي في رأيه «سموم فكرية» ، و«مفاهيم ضلالية» ، و«خمور فكرية» . وأن من ينتمون لهذه الأفكار ، «همهم ترويع أصناف الزيف» ، و«ضربت عليهم عماية الجهل» . ويتابع المؤلف قائلاً : «مما يزيد الأمر سوءاً ، أن هؤلاء المسوخين ، لهم نفوذ صارح في أجهزة التوجيه والإعلام ، في كثير من بلاد المسلمين . ولا شغل لهم ، إلا نقل النفايات البشرية ، أو المباحكة فيما فرغ الشرع المعصوم من تقريره ، وإثباته . وقضيتهم الكبرى استيراد الآراء الطرية المتناقضة ، وتخدير إحساس الأمة ، بآلاف الدواوين ، والمسرحيات ، والرسوم ، والمقالات النقدية ، وغير النقدية ، من حلال الإثارة ، والجاذبية ، والمتعة الفنية ، في الشعر ، والرواية ، والقصة ، وتهريج المسرح ، وأصاغ الرسوم ، ومن خلال صناعة النجوم» (٢)

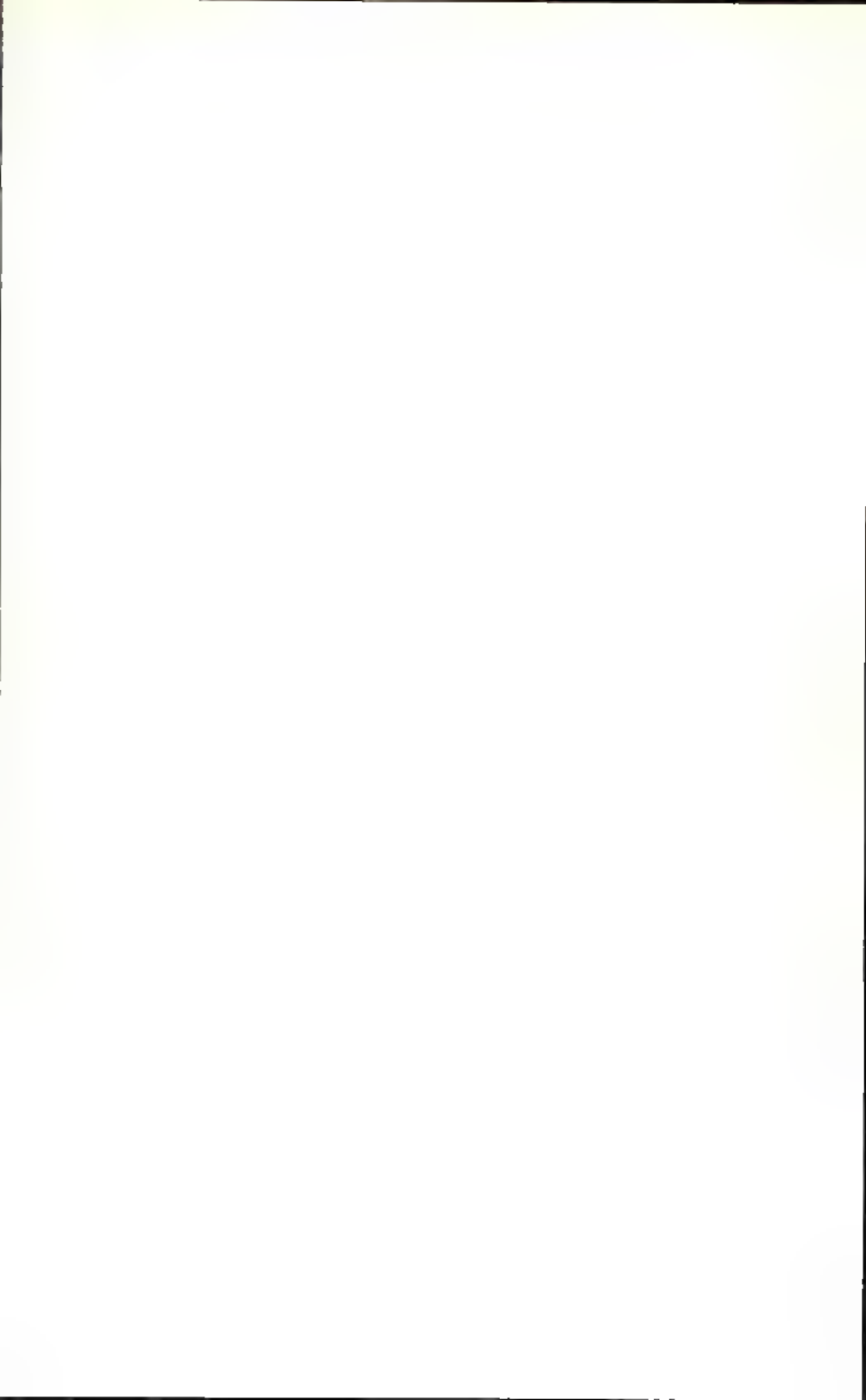
(١) سعيد العامدي ، «الانحرف العمدي في أدب الحداثة وفكرها» ، المجلد ٣ ،

ص ١٧٤٠ .

(٢) سعيد العامدي ، مصدر سابق ، ص ٣-٤ .

السلفية المغاربية، في المغرب العربي

كانت هذه السلفية تعني الرجوع إلى سيرة السلف الصالح ، وليس الرجوع إلى الوراثة . وكان شعارها هو التحديث ، وهدفها محاربة الاستعمار والاستبداد في آن واحد . ولم يكن لها علاقة أو موقف من الدولة العثمانية ، لعدم خصوعها السياسي المباشر للباب العالي . وتبنّت هذه السلفية الحداثة بتحفظ . وفاضلت ضد الاستعمار الفرنسي نضالاً بطولياً مُسلحاً وطويلاً . واستطاعت أن تحصل لبلادها على الاستقلال . وكانت بالتالي نموذجاً للسلفية الإسلامية ، التي أخذت بالتحديث من جهة ، وبالت استقلال السياسي من جهة أخرى .

الفروق بين السلفية والأصولية

-١-

يخلط كثير من القراء ، وبعض الكُتّاب بين السلفية والسلفيين وبين الأصولية والأصوليين . ويعدون السلفية أصولية ، والأصولية سلفية . ربما كان هذا الخلط جائزاً وصحيحاً في الماضي ، وقبل شوء الأصولية التي جاءت بعد السلفية . فالسلفية تاريخياً ، أسبق من الأصولية . والأصولية لم تُعرف بوجهها الآن ، إلا مع ظهور الإسلام السياسي ، في النصف الثاني من القرن العشرين ، وبدايات القرن الحادي والعشرين . فالإسلام السياسي ، هو الأصولية . ومن المضحك ، أن نجد بعض الكتاب يقولون لك مثلاً : «إن الإسلام السياسي والأصولية ، كذا وكذا» والصحيح علمياً وتاريخاً أن يقولوا لك مثلاً :

«إن الإسلام السياسي ، أو الأصولية كذا وكذا» .

-٢-

فما هي أوجه الاختلاف والائتلاف بين السلفية والأصولية؟
١- ظهرت السلفية في القرن الثامن عشر ، في مجتمعات

تقليدية ، صحراوية وبدوية ، شبه بدائية في الجزيرة العربية ، كما سبق وقلنا قبل قليل . وانتشرت بدايةً في النواحي الريفية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، ثم في الأرياف الهندية ، وكان فقيهاً الأول هناك شاه ولي الله . ووصلت إلى بلاد الشام في القرن العشرين ، وانتشرت في الأرياف والأطراف ، حيث التدبّن الشعبي . وفي الأحياء الشعبية العشوائية داخل المدن ، وخاصة في سوريا .

بينما نشأت الأصولية ، مع ظهور الإخوان المسلمين ١٩٢٨ ، وفي مجتمعات مدنية تقرأ ، وتكتب ، وتتابع ما يجري في العالم . وكان أول انتشارها في مصر ، وبلاد الشام .

٢-السلفية دعوة دينية اجتماعية ، تركّز اهتمامها على ندد التقاليد والأعراف والشعائر ، التي تعدّها جاهلية ، كزيارات القبور ، والإيمان بالأولياء ، والسحر ، والتنجيم ، والتعاويد ، والشعوذة ، والتصوف الشعبي ، وتقديس الموتى . وبعض مظاهر الطبيعة . وتسعى في هذا إلى تظهير الديس والتوحيد من الشرك والوثنية ، والعودة إلى الإسلام الأول الصافي . في حين أن الأصولية الدينية ، تعدّ دعوة دينية سياسية ، هدفها الأقصى إقامة الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية . ولهذا السبب اصطدمت الأصولية مع الأنظمة العربية ، ومثالها الواضح صدام الإخوان المسلمين مع عهد عبد الناصر في الخمسينات والستينات من القرن العشرين ، كما اصطدمت دموياً ، مع عهد حافظ الأسد في ١٩٨٢ .

٣- الأصولية تؤمن بالحدثة ، ولكن حدائتها الخاصة بها ، تعني وتكمن في السعي لإقامة دولة الخلافة الإسلامية . و«الأصوليون حادقون في معرفة كيفية التفاف سُنَّة الرسول على سُنَّة التاريخ ، وبالتالي تتيح لهم هذه السُنَّة الاندماج في حدثة ، لا تكون مجرد ظاهرة مستوردة من الخارج ، كما يرى السلفيون ، بل حدثة نابعة من المجتمع الإسلامي» .^(١)

بينما تُعادي السلفية - وخاصة أباؤها الأوائل - الحدثة بكل أشكالها ، وترمي الحدائين بالإلحاد ، والكفر برب العباد ، لأنها لم تعرف الحدثة ، ولم تصطدم بها . وليس للسلفية هدف سياسي يتجلى بإقامة الدولة أو الخلافة الإسلامية . بل إن هدف السلفية الأساسي متواضع جداً بالقياس لأهداف الأصوليين . فهدف السلفية إقامة مجتمع خالٍ من البدع ، وعدم تقديس الأولياء ، والزعماء السياسيين ، والعودة إلى البساطة في السلوك الإسلامي ، وتطهير المجتمع من الخرافات ، والكرامات ، والسحر ، والتنجيم ، والشعوذة التي جاء بها التصوف الشعبي .

والسلفية تنادي بالعودة إلى الكتاب والسُنَّة ، وإلغاء كل ما علق بالدين الشعبي من تقاليد ، وعادات ، وأعراف . وظهر داخل السلفية ، فيما بعد تياران :

تيار تقليدي ، يرفض أي تحديد ، وينتمي إلى أحد مذاهب

(١) أوليفيه روا ، «تجربة الإسلام السياسي» ، ص ٢٨ .

الفقه الأربعة (الحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنبلية)، وهو يتعامل بالشرعية من وجهة نظر أخلاقية بالدرجة الأولى، ويرتبط في بعض الحالات بالتصوف الشعبي.

والثاني تيار إصلاحية ينتقد التقاليد، والعادات، والتدين الشعبي، والصوفية الشعبية الاحتمالية، وزيارة القصور، والاحتمالات الدينية المختلفة كالمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، وموالد الصحابة والأولياء، والعودة إلى النصوص المقدسة والمؤسسة.

٤- برز في عصر النهضة المبكرة، ما سماه بعض الباحثين كمحمد عمارة «بالسلفية العقلانية المستنيرة»، والتي كانت تتمثل بجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وعبد الرحمن الكواكبي، وعبد الحميد باديس وغيرهم. ولا ندري بادئ ذي بدء، كيف تم تركيب هذه التسمية من محمد عمارة.

فكيف نستقيم السلفية مع العقلانية، هذا أولاً؟

وثانياً، كيف تستقيم السلفية مع الاستنارة؟

أما هؤلاء السلفيون العقلانيون المستنيرون - حسب تصنيف محمد عمارة - فقد كانت لهم مسالكهم، وطرائقهم في التقدم، والتي تتلخص فيما يلي:

- أخذ الدين من مناهجه الأولى النقية، وليس من فكر العصور الوسطى، ومتونها، وحواشيها.

- لا بد من إصلاح المؤسسات التعليمية الدينية إذا أردنا

التجديد والإصلاح الديني .

- إدخال العلوم الوضعية والطبيعية ، في مناهج المؤسسات التعليمية الدينية . (١)

اعتبار الإنسان من أكثر أسرار هذا الكون . وأنه هو القادر - بعقله - على استجلاء ما غمض واستكشاف ما جهل .

- نقض الحلف غير المكتوب بين رجال الدين - وخاصة من المتصوفة - وبين السلطة . وهو ما كان قائماً في العهد العثماني ، حيث اعتُبر السلطان «ظل الله على الأرض وسيفه المشرع على رقاب العباد» . وهذا بالطبع لا يعني فصل الدين عن الدولة ، بقدر ما يعني عدم استخدام الدين لمصالح الطبقات الحاكمة ، وممرراً لاستغلالها ، وبطشها ، واستبدادها .

- لا سلطة لأحد من رجال الدين ، أو رجال السلطة على الدين . وسلطة رجال الدين ، ورجال السلطة السياسية ما هي إلا سلطة مدنية ، وليست دينية .

- إن العرق ليس هو الرابطة القومي . كما أن الدين ليس هو الجامعة القومية . وأن العروبة هي محصلة أقوام ، وأجناس

(١) اعترض ورفض شيوخ الأهر هذا المشروع . وكان على رأسهم ابداء الشيخ محمد الحيري . وكانت معاهد المؤسسة الدينية تصيق بمثل هذه العلوم ، وكذلك بعدم الفلسفة والمطق . وكانت تردد «من نمطق فقد تردق» ولم يتم إدخال مثل هذه المواد إلا بعد إحصاع الأهر لرئاسة الجمهورية ، في عهد عبد الناصر في الستينيات ، بما اعُتبر خطوة من خطوات علمانية الدولة

محتلّة ، وأديان متفرقة أصبحوا - بالمعنى الحضاري - عرباً . وأن العرب بحضارتهم وليسوا بعرقهم ، أو دينهم ،^(١) تأييداً لقول الرسول : « إن العربية ليست بأحدكم من أب أو أم » .

ومن خلال ذلك ، يتبين أن هؤلاء المفكرين كانوا عقلاء ومستنيرين ، ولم يكونوا سلفيين . وكانت التسمية اللائقة بهم هي «الإسلاميون العقلانيون المستنكرون» فقط ، دون إلحاقهم بالسلفية . ذلك أن السلفية تعني في كثير من الأحيان الجمود ، والقيود ، والانغلاق ، والارتباك . كما أنها تعني في كثير من الأحيان «إخضاع حياة الخلف لأحكام السلف» . وهو ما لم يُرده هؤلاء المفكرون ، وإن كان معظم هؤلاء من رجال الدين أصلاً ، ومن يرددون دائماً أقوالاً وسيراً من السلف . ولكن هؤلاء لم يحاولوا أن يخصعوا كثيراً حياة الخلف لأحكام السلف .

٥- كان السلفيون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ، من الناس البسطاء الذين لم يعرفوا الحضارة الغربية ، ولم يحتكوا بها نتيجة لظروف تاريخية ، ومكانية ، وزمنية خاصة . كما لم يطلعوا على إنجازات الفكر الأوروبي ، وعصر التنوير .

(١) كتاب سبب هذا الطرح الجديد لمفهوم العروبة في القرن التاسع عشر ، ردّ الأفعابي على المستشرق الفرنسي إرنست ريسان من أن الحضارة الغربية - الإسلامية ليست من صنع العرب ، وإنما هي من صنع أم دخلت الإسلام ، وأن العرب في حقيقة أمرهم لا حضارة لهم ، ولا علوم لديهم .

في حين أن الأصوليين وعلى رأسهم سيّد قطب ، وأبو الأعلى المودودي ، كانوا على علاقة وثيقة بالفكر الغربي . وزار قطب أمريكا في عام ١٩٤٨ ، ومكث فيها مدة عامين ، في بعثة تعليمية . كذلك ، فأغلب قيادات الأصوليين ، لا تتشكل من رجال دين بقدر ، ما تتشكل من تخصصات علمية وفكرية (ما عدا إيران) . لذا ، لا تتورع الأصولية عن اغتيال رجال الدين المتحالفين مع السلطة القائمة فاعتالوا الشيخ محمد الذهبي ورير الأوقاف المصري ، عام ١٩٧٧ ، واعتالوا الشيخ محمد المصري ، مدير أوقاف حلب عام ١٩٧٩ . ويلاحظ أوليفيه روا أن «الحركات الأصولية بما فيها حركة الإخوان المسلمين ، لم تتشكل من رجال دين ، وإنما تشكلت خارج هيئة العلماء ، وبعيداً عن كبريات الجامعات الدينية كالأزهر»^(١)

وعندما سقطت الخلافة الإسلامية في تركيا ، عام ١٩٢٤ لم يهتم لهذا الحدث السلفيون ، بل إن السلفيين ، كانوا على خلاف شديد مع الخلافة الإسلامية ، التي سيطرت عليهم الجيوش في نجد والحجاز ، وحاولت الاستيلاء عليهما . ولكن السلفيين - وكانوا يُسمّون بـ «الإخوان» أيضاً في ذلك الوقت - حاربوهم وصدّوهم . في حين أن الأصوليين حزنوا جداً على سقوط الخلافة .

ويقول بعض المؤرخين ، إن قيام جماعة الإخوان المسلمين في

(١) أوليفيه روا ، مصدر سابق ، ص ٤٢ .

مصر عام ١٩٢٨ ، كان رداً على سقوط الخلافة في ١٩٢٤ .
ولدا ، سارع الإخوان بالاشتراك مع الشيخ مصطفى المراعي
(شيخ الأزهر آنذاك) إلى تنصيب الملك فؤاد خليفة
للمسلمين . ولكنهم فشلوا . فأعادوا الكرة مع الملك فاروق .
ولكنهم فشلوا أيضاً ، لأن مقاومة الليبراليين بقيادة الحزب
الدستوري المصري ، في ذلك الوقت مع حزب الوفد العلماني ،
كانت قوية .

٦- عُني الأصوليون بالمنظمات ، والروابط ، والجماعات ،
والتجمعات الحزبية ، والعمل السياسي الجماعي ، وكل ما من
شأنه أن يصبح قوة فاعلة ، لقيام الدولة الإسلامية . وهم من
أشأ «رابطة العالم الإسلامي» في مكة المكرمة ، ومعظم
أعضائها كانوا من «جماعة الإخوان المسلمين» وكل هذا ،
من أجل أن يُقرَّبهم من إقامة الخلافة الإسلامية ، واستلام
السلطة . فهدفهم سياسي بالدرجة الأولى والأخيرة . في حين
أن السلفيين لم يهتموا بالسياسة ، بقدر ما اهتموا بإعادة الدين
إلى ينباعه الأولى ، وإبعاده عن السياسة . ويلاحظ هنا ، أن
السلفيين أقرب من الأصوليين إلى العلمانية ، بما تعني فصل
الدين عن الدولة . كما أن الدولة في نظر السلفيين ، مجرد
أداة ، غير ذات قيمة .

٧- تُعنى الأصولية بالشروح والتفاسير السابقة ، ولا ترغب في فتح
باب الاجتهاد الذي أُغلق منذ قرون طويلة . في حين ، تنادي
السلفية ، بفتح باب الاجتهاد ، ولا تعتبر الشروح والتفاسير

السابقة . وكان «سبب مطلب السلفية لفتح باب الاجتهاد ،
للحد من استئثار العلماء بالنص الديني . فالسلفيون
كالأصوليين ليسوا علماء دين في الأصل» (١)

٨- تُعنى الأصولية بالحاضر والمستقبل بعناية كبيرة ، وهذه العناية
تعود إلى الهدف السياسي الرئيسي للأصولية . في حين أن
السلفية تُعنى بالحاضر في الدرجة الأولى لتخليصه من
شوائب الماضي المليء بالخرافات ، والكرامات ، والتهويمات ،
الصوفية الشعبية . وعناية الأصولية بالحاضر والمستقبل ، متأية
في ناحية من النواحي ، باعتبارها أن المجتمع الإسلامي
التقليدي القديم قد زال ، وحلَّ محله التحديث ، والتغريب ،
والكفر ، والطاغوت ، وعلينا أن نتصدى لهذا كله ، لإقامة
المجتمع الإسلامي الأصل ، على أنقاض المجتمع القائم
الملوث . «الأصولية في هذا ، حركة جذرية راديكالية ، تشه
في بعض وجوهها الحركات والدعوات اليسارية الحديثة
الراديكالية . لذا ، سريعاً ما ظهر أن الدعوة الأصولية ، تُشكِّل
انشقاقاً في داخل الإسلام على خلاف السلفية ، التي نشأت
كصرقة أو مذهب في داخل الإسلام ، لتطهيره من الشرك ،
والمعتقدات الجاهلية السابقة عليه ، جاعلة من الوجدانية ،
وماهية التوحيد ، والإسلام الصافي ، همَّها الأول والأخير» (٢)

(١) أوليفيه روا ، مصدر سابق ، ص ٣٩ .

(٢) رضوان السبَد ، في لقاء مع موقع «المنتديات السعودية تحت المحهر» على
الانترنت .

وعلى هذا الأساس ، يمكننا اعتبار السلفية ، مظهراً أخيراً من مظاهر العصر الإسلامي الكلاسيكي ، وتخضع للآليات نفسها ، التي كانت تخضع لها حركات التحديد ، في الإسلام القديم .

٩- تهتم الأصولية اهتماماً شديداً بالثورة السياسية ، والشرعية ، وقضية المرأة . فيرى الأصوليون ، أن لا وسيلة لعودة المجتمع الإسلامي ، وإقامة الدولة الإسلامية (حيث لا تقوم الدولة الإسلامية إلا بقيام المجتمع الإسلامي) إلا بعمل اجتماعي وسياسي ، خارج المساجد ، ودور العبادة .

في حين أن السلفية ، نتيجة لعدم خبرتها السياسية ، وعدم طمعها في كرسي الحكم ، لا تقيم وزناً للناحية السياسية ، وتركز اهتمامها على تنقية الدين من شوائب التدين الشعبي ، وحصر الدعوة داخل المساجد ، ودور العبادة . أما فيما يتعلق بالحدود الشرعية والمرأة ، فترى أن الأصولية أقل إلحاحاً على تطبيق الحدود الشرعية ، كما هو الحال مع الإخوان المسلمين في مصر والأردن وسوريا والمغرب وغيرها ، وهم يرون وحبب أسلمة المجتمع أولاً ، قبل المطالبة بتطبيق الحدود الشرعية . فالإسلام بالنسبة للأصولية هو أكثر من مجرد تطبيق للشرعية ، والحدود الشرعية . فهو أيديولوجية كاملة وشاملة . في حين أن السلفية مهتمة جداً بالحدود الشرعية ، وتلج على تطبيقها ، كما هو حالهم في السعودية ، لأنهم يرون في هذا التطبيق ، الطريق إلى أسلمة المجتمع . وبذا ، فالأصولية تفرص

أسلمة المجتمع قبل تطبيق الشريعة ، بينما تقول السلفية بتطبيق الشريعة من أجل أسلمة المجتمع . وأما بالنسبة للمرأة ، فنرى أن الأصولية لا اعتراض لها على تعليم وعمل المرأة ، كما هو حال الإحواو المسلمين من عمل المرأة ، في معظم أنحاء الوطن العربي ، في حين أن السلفية تعترض على تعليم وعمل المرأة ، وكان موقفهم موقف الرفض - مثلاً لا حصراً - من فتح مدارس للبنات في السعودية عام ١٩٦٢ .

١٠- كلا الفئتين السلمية (بفرعيها التوحيدى والجهادى) والأصولية ، ترفض رفضاً قاطعاً التفسير التاريخى للنصوص المقدسة من قرآن وسنة ، وتمسك بالتفسير الحرفى المطلق للنصوص المقدسة . فكل قراءة غير تاريخية للنصوص المقدسة ؛ أي ربط كل نص مقدس بأسباب الصدور والتكوين ، واعتبار الأحكام الشرعية فيه موجهة للمجتمع ، الذى صدرت فيه هذه النصوص ، وعدم إمكانية عمورها للحق الزمنية ، في أغلب الأحيان . فمجتمعات الحقب الزمنية متغيرة ، والنصوص ثابتة ، وإذا أردنا أن نطبق النصوص على كل حقبة من حقب المجتمعات الإنسانية ، فعلينا إعادة النظر في هذه النصوص ، لكي تتلاءم مع تغير المجتمعات ، وقيمها ، وسلوكيات حياتها ، أو أن ندع هذه النصوص جانباً ، ونضع بدلاً منها نصوصاً مدنية ، تناسب المجتمعات القائمة . وهذا ما أخذت به بعض الدول العربية الإسلامية (مصر ، سوريا ، الأردن ، تونس ، المغرب) ، التى أوقفت العمل ببعض

الحدود الشرعية كقطع يد السارق ، ورحم الراني والرابية ، ومنع حجاب المرأة ، وشهادة امرأتين ورحل واحد . ولناخذ عبرة ضرورة التفسير التاريخي للنصوص المقدسة ، من القرآن نفسه . فبعض نصوص القرآن مختلفة عن الأخرى بالنسبة لموقف الإسلام من أتباع الديانات الأخرى كاليهود والنصارى ، وذلك حسب المراحل والظروف التاريخية ، التي مرّ بها الإسلام مع هؤلاء الأتباع . فهناك - مثلاً - آيات تمتدح بني إسرائيل أيام كانت الرسالة النبوية في مكة المكرمة ضعيفة ، ولا صدام مع اليهود (الجاثية : ١٦) . وهناك نصوص تهاجم اليهود ، وتذمهم ، وتمتدح النصارى (المائدة : ٨٢) بعد هجرة النبي عليه السلام إلى المدينة المنورة ، وتصاعد قوة الإسلام . وهناك نصوص تذر اليهود والنصارى معاً (المائدة : ٥١ ، والبقرة : ١٢٠) . وهذا ما طالب به كثير من المفكرين العرب الليبراليين ، واعتبره بعض جهلاء السلفية والأصولية مطالبةً بإلغاء بعض النصوص الدينية . فالمطالبة كانت ضرورية . للقيام بالفهم والتفسير التاريخي المرتبط بظروف الصدور ، وليس إلغاء النصوص ، أو غضّ الطرف عنها . ومن هنا نرى ، أن المتسبب في صدام الغرب مع الإسلام ، والإسلام مع الغرب ، ليس الإسلام نفسه ، ولكن مفسري النصوص الدينية المقدسة ، التي مع التراكم ومرور الزمن ، أصبحت هذه التفاسير إسلاماً جديداً .

وكان الحق مع السلفية التوحيدية ، حين نادت بإلغاء التفاسير

التراكمية المتضاربة ، والعودة من حديد إلى النصوص الدينية المؤسسة . فلا ريب في «أن القرآن هو كلام الله ، ولكنه ليس أزلياً مثل الله ، وإنما هو حادث في لحظة ما من لحظات التاريخ ، التي استدعت أن يأتي هذا النص على النحو الذي أتى عليه . والدليل على ذلك ، أن الله تكلم قبل ذلك ؛ أي قبل النبي محمد ، والقرآن . لقد تكلم الله إلى أنبياء بني إسرائيل وعيسى بن مريم . وبالتالي فكلامه حادث مخلوق - كما تقول المعتزلة المؤمنة العاقلة - بحسب الظروف واللحظات التاريخية»^(١) . ولكن الأشعرية (نسبة لأبي الحسن الأشعري ٨٧٣-٩٣٥م ، وكان الأشعري من المعتزلة ثم انقلب عليهم ، وحاء أبو حامد الغزالي ١٠٥٨-١١١١م . ليكمل المسيرة الأشعرية بوقوفه ضد العقل والفلسفة والمنطق ، وهو الذي ألف «تهافت الفلاسفة») تجنح إلى التفسير الحرفية للنصوص ، وقد أخذت السلفية والأصولية عن الأشعرية طريقتها في قراءة النصوص . إغلاق باب الاجتهاد وخنق حرية الفكر ، والتي استمرت من العصر السلجوقي والفاطمي (٨٧٨-١٠٧٥م) حتى الآن ، مروراً بالعهد العثماني .

١١- السلمية التوحيدية (الوهابية) وجدت ضالتها في الدولة السعودية الأولى (١٧٤٤-١٨١٨م) والدولة السعودية الثانية (١٨٢٤-١٨٩١م) والثالثة (١٩٠٢- ؟) ، واستطاعت أن تطبق

(١) هاشم صالح ، «معضلة الأصولية الإسلامية» ، ص ٦١ .

الكثير من مبادئها الأساسية في هذه الدول ، وخاصة في الدولة السعودية الثالثة . وبدا بردت نازها العقائدية ، ولم تلجأ إلى العنف لتطبيق مبادئها ، إذا التقت الرغبة والقوة السياسية (آل سعود) مع الرغبة والقوة الدينية (آل الشيخ) . وخلصا إلى تموضع المجتمع السعودي الحالي سائر قيمه . في حين أن الأصولية الساعية إلى كرسي الحكم ، لم تستطع أن تطيح بأي نظام سياسي حتى الآن ، وحتى الأنظمة الكروتوية الهشة ، فلجأت إلى العنف ، لكي تحقق أهدافها السياسية كما يرى في العراق ، والجزائر ، وفلسطين ، وأفغانستان وغيرها . « فكلما واجه الأصوليون نكسة يزدادون تجذراً في هذا المجتمع ، وخروجاً عليه وتكفيره ، باعتباره دار حرب . والإسلام الذي لم يكن مرة ديناً ودولة في آن واحد ، جعله الأصوليون متدامجاً ، متحذين من الدمج بين هذين المستويين ، قاعدة معتقدهم ، وركيزته الأساسية ، بقولهم بوحداية الله ، التي تعني عندهم أن الإسلام دين ودولة ، بلا فرق ولا تمييز ، سعياً منهم إلى الاستيلاء على السلطتين الدينية والسياسية على الطريقة الخمينية ، أو تشهائهما ، بل عر مساعدة جمهورية الإسلام الخمينية في إيران » (١)

١٢- تهتم السلفية بوجوب طاعة ولي الأمر (الحاكم) ، وتقول بإمكانية معصية ولي الأمر ، سواء كان باراً أم فاجراً ، إلا في

(١) رضوان السيد ، مصدر سابق .

شأنين : الصلاة خلفه ، والقتال معه في دعوته إلى الجهاد . والسمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبداً أسود في حين أن الأصولية تسعى إلى قلب الحكم ، إذا كان ولي الأمر فاجراً ، أم غير فاجر ، لكي تستولي هي على الحكم . ووصل الأمر بالأصولية إلى محاولة إعلان الخلافة ، حتى في الدول الغربية . إذ نادى عمر البكري ، رعيم «تنظيم المهاجرين» في بريطانيا ، برفع الراية الإسلامية ، فوق قصر بكنجهام في لندن ، لإقامة الدولة الإسلامية في بريطانيا . «فهؤلاء الأصوليون ، يولدون من رحم التوق إلى السلطة . والاستيلاء على السلطة ديبهم وديدنهم . وهذه هي الفكرة الأصلية التي توجه سلوكهم وتتحكم به . أما مسألة الدين والتدين فتأبوية ، مقارنة مع رغبتهم المستميتة في الوصول إلى السلطة بأي ثمن ، ولو عبّدوا الطريق إليها بجثثهم وحثث غيرهم من المسلمين ، وغير المسلمين ، المارقة ، والمقطعة الأوصال ، والمحترقة في شوارع مدن العالم . وإن كان هدف وصولهم إلى السلطة تطبيق الشريعة الإسلامية لإنشاء مجتمع جديد ، هو مجتمع الحمة على الأرض ، الذي أنشأته الثورة الإسلامية الخمينية في إيران»^(١)

و«يستमित الإسلام الأصولي ، الذي ذهب بعيداً في سفك الدم ، في طلب السيطرة على قطعة أرض ، ولو صغيرة

(١) رضوان السيد ، مصدر سابق

(«حماس» و«حزب الله» في غزة ، ولبنان كعثالين) لإقامة دولة يُطبق فيها شرعه وعقيدته العريبتين عن عقيدة الإسلام التقليدي ، أو العادي ، وأعرافه وتقاليده ، وخصوصاً في ما يتعلق مسألة سفك الدماء . والدليل ما هو عليه الإسلام الأصولي اليوم ما حصل في غزة ، حيث استماتت «حماس» في قتال داخلي دموي للسيطرة على قطعة أرض ، سرعان ما راحت تسعى بعد سيطرتها عليها إلى إيقاف العمليات العسكرية ، ضد العدو الخارجي ، إسرائيل ، من أجل تثبيت سيطرتها على الأرض ، التي استولت عليها في حربها الداخلية . وهذا يؤكد أن العدو الأصلي لهذه الأصولية داخلي ، وليس خارجياً . أما ما اشق الأصوليون عنه وعليه ، فليس مجتمع التقليد الإسلامي ، الذي مات وراى من زمان ، بل المجتمع الإسلامي الذي حلط بين بقايا التقليد القديم والحداثة والتحديث ، وحاول المواءمة بينهما في السلوك والعادات والحياة اليومية . والمجتمع هذا هو الذي يعدّه الأصوليون يهودياً يجب محاربته وتدميره .^(١)

١٣- وأخيراً ، اكتفت السلفية باستجابة الدولة (السعودية مثلاً) لدعواتها المختلفة في عدم اختلاط النساء بالرجال ، والفصل بين الإناث والذكور في المدارس والعمل ، وفي ضرورة غطاء الجسم كاملاً للمرأة ، وليس الشعر فقط ، ووجوب إغلاق

(١) أيضاً .

المحلات العامة في الأسواق في مواعيد الصلاة ، وفي عدم بناء القبور وزيارتها ، وفي عدة تحفظات معظمها يتعلق بالمرأة ، وحياتها ، وملبستها ، ولباسها . وكان بينها وبين الدولة سمن وعسل . في حين اتجهت الأصولية (متمثلة بالإخوان المسلمين في مصر والأردن وفلسطين) إلى العمل الاجتماعي داخل الدولة ، وذلك لضمان نجاحها في الانتخابات ، ولكسب الشارع العربي إلى صفها ، في وقت قصرت فيه الدولة بالأداء في مختلف المجالات الصحية ، والتعليمية ، والتشغيلية . وهذه محاولة من «الإخوان المسلمين» لأسلمة المجتمع العربي استعداداً ، وترقباً لإقامة الخلافة الإسلامية ، التي يسعون إلى إقامتها منذ ثمانين عاماً ويزيد ، لإيمانهم أن الخلافة الإسلامية والدولة الدينية ، لن تقوم إلا على أساس أسلمة المجتمع أولاً . بالطريقة التي يريدونها ، ويسعون لتطبيقها . ومن هنا ، لا يلجأ «الإخوان المسلمون» في مصر ، أو في الأردن ، أو في فلسطين إلى العنف كثيراً ، ذلك أنهم يفرغون طاقة العنف لديهم في الخدمات الاجتماعية الواسعة ، التي يقدمونها . ولكن بعض المؤرخين للحركات الإسلامية يتخوفون من هذه الخطوات ، ويعتبرونها الطريق المؤدي إلى تقليص هامش حرية الرأي ، في ظل سيادة فكرة «الصحوة» هذه . ويقول رضوان السيّد : «أتحيل أنني بعد عشر سنوات من الآن ، لن أستطيع التحدث عن الإسلام كما أتحدث عنه الآن . لكن إذا استطاع إسلام الصحوة هذا - وخصوصاً «الإخوان المسلمون» في مصر

و«الجماعة الإسلامية» في باكستان ، وهما الحركتان الإسلاميتان الأكبر والأضخم في العالم الإسلامي اليوم ، إضافة إلى «المحمدية» في اندونيسيا ، و«حزب العدالة والتنمية» في تركيا - أن يظل متحسباً العنف في معناه المادي والمباشر ، فسوف يُهيمن وسيطر على المجتمعات الإسلامية ، وسوف يلغي الحداثة في المعنى الذي نعرفه اليوم . هذا مع العلم أن الإسلام الجهادي العنف ، إسلام «القاعدة» وأن لادن ، يخرج حرجاً شديداً لإسلام الصحوة ، ويؤثر عليه تأثيراً سلبياً . إنني أتخيل أننا سيكون مجتمعاً شبيهاً بالمجتمع الصيني ، بعد عقد أو عقدين من السنوات . وأعني في هذا التشابه أننا سنكون مجتمعاً يعيش فصاماً أو انفصالاً بين أنظمة الحكم فيه وبين أنظمتها الاقتصادية وحياته الدينية ، حيث يعيش الفرد وتعيش الجماعات البشرية وفق انتماءات وهويات متعددة ومتضاربة ، معرضة للانفجار في أية لحظة ومناسبة ، ويمكن أن تستمر وتبقى على تعايشها . وهذا إسلام مُنفَر ، وأسس شبكة من المصالح والتضامنيات الكبرى ، في النسيج الاجتماعي للطبقات الوسطى والعليا .^(١)

(١) رضوان السيّد ، مصدر سابق .

القطبية المُرَضع للسلفية الجهادية

-١-

من الملاحظ ، أن السلفية الجهادية الإرهابية ، هي الابن الشرعي للقطبية (نسبة إلى سيّد قطب) ، حيث يعدّ أمين الظواهري نفسه ، الوريث الفكري والسياسي المباشر لسيّد قطب .^(١) كما أن القطبية تعدّ الحاضنة الدافئة للسلفية الجهادية . وكذلك نلاحظ ، أن السلفية الجهادية الإرهابية والسلفية/الأصولية السياسية ليستا حركتين دينيتين ، ولكنهما حركتان سياسيتان عسوح دينية ، وتحت مظلة دينية ، وذلك بغية الإفلات من العقاب السياسي . فاعتقال أو سجن رجل الدين ، من التابوهات السياسية في العالم العربي ، ولذا تطالب العُلمانية بإبعاد رجال الدين عن السياسة .

-٢-

فعندما اعتُقل حسن الترابي الداعية الديني/السياسي عام

(١) فرانسوا مورعا ، «الإسلام السياسي في زمن القاعدة» ، ص ١٤٣

٢٠٠١ ، خلافة السياسي مع حكومة المؤتمر الوطني السوداني الحاكم منذ عام ٢٠٠٠ . كان الحكم السوداني رقيقاً به ، في حين أن الحكم الناصري لم يتوان عن إعدام سيد قطب عام ١٩٦٦ ، لأنه لم يكن شيخاً دينياً . وتمّ إعدامه على أنه رجل سياسي معارض ، وليس رجلاً دينياً معارصاً . وكذلك يجري الحال نفسه ، مع معظم زعماء الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها منذ ما يزيد على نصف قرن . وكان ذلك في صالح الأنظمة الحاكمة في التخلص من معارضيها اليمينيين .

-٣-

كذلك نلاحظ ، أن زعماء التنظيمات الدينية السياسية من السلمية الجهادية والسلفية/الأصولية ، ليسوا من رجال الدين ، أو من خريجي المعاهد الدينية في مصر أو في السعودية . فلا ابن لادن ، ولا أمين الطواهي ، ولا معظم قيادات حركة الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها ، بدءاً من حسن البنا وانتهاءً بمحمد مهدي عاكف ، كانوا من رجال الدين المعتمدين من «الفيفا» الدينية (الأزهر) ، كما يطلق عليها الشيخ الأزهر المصري خالد الحندي . بل إن مشيخة الأزهر ، والمؤسسات الدينية السعودية الرسمية ، كـ (هيئة كبار العلماء) ، و(الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد) ، و (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ، كانت باستمرار تصدر الفتاوى الدينية المساندة للدولة ، والمضادة للعمليات الإرهابية ، وللفكر التكفيري ،

الذي يصدر عن السلفية الجهادية ، والسلفية/الأصولية ، بشأن الحكم والحكام .

-٤-

ولولا عوامل سياسية صرفة معينة (مقاومة المد القومي والاشتراكي الناصري والبعثي ، ومحاربة الشيوعية والأحزاب اليسارية) ما كان لدول الخليج وخاصة السعودية ، والكويت ، واليمن ، أن تفتح أبوابها على مصراعيها لقوافل الإخوان المسلمين الفارين من حكم عبد الناصر ، وحافظ الأسد في الستينات ، والثمانينات ، وإطلاق يد الإخوان المسلمين في التعليم ، ودرس كتب وتعاليم سيد قطب في المناهج الدراسية .^(١)

-٥-

كذلك ، فإن سيد قطب ومحمد قطب ، لم يكونا من خريجي الأزهر . في حين أن الأشياخ من خريجي الأزهر ، أو الجامعات الدينية في السعودية ، هم أكثر حرصاً ومراعاة لأنظمة الحكم

(١) مثال ذلك اعتماد كتاب سيد قطب الخطر «معالم في الطريق» ١٩٦٤ . ككتاب مدرسي في المرحلة الثانوية في السعودية . وفي هذا الكتاب رمى سيد قطب المجتمع الجاهلية ، وأطلق عليه «جاهلية القرن العشرين» وجاء من بعده شقيقه محمد قطب . وكان لاحقاً سياسياً ومدرساً في جامعة الملك عبد العزيز بحده وعاش فترة في مكة وألف كتاباً بعنوان «جاهلية القرن العشرين» ١٩٩٢ .

السياسي في العالم العربي من هؤلاء جميعاً ، لارتباطهم ارتباطاً وثيقاً بأجهزة الدولة ، ومناصبها ، ورجالها . وربما تعمّد هؤلاء جميعاً عدم الدراسة في «الأهر» ، حتى لا يقعوا تحت عقوبات الأزهر . ولوائحه ، كما جرى للشيخ علي عبد الرازق (١٨٨٧ - ١٩٦٦) الذي سُحبت منه شهادته الأزهرية ، وطُرد من عصبة العلماء ، ومن ممارسة القضاء ، بعد إصداره لكتابه («الإسلام وأصول الحكم» ، ١٩٢٥) والذي كان رداً على كتاب محمد رشيد رضا (الخلافة أو الإمامة العظمى ، ١٩٢٣) ، الداعي إلى استعادة عظمة الخلافة ، التي سقطت بهائياً ١٩٢٤ . ولذا ، فلا سلطة للأزهر ، أو أية جهة سياسية عليهم ، عدا أن تعتقلهم أو تشقّهم ، كما فعلت بسيد قطب في ١٩٦٦ . فنرى أن الشيخ علي عبد الرازق ، وطه حسين ، قد تراجعا عن آرائهما (يقول محمد عمارة إن محمد بن علي عبد الرارق ، قد أحبره أن أباه كان يسوي كتابة كتاب ينقص فيه ما جاء في كتابه الأول ، لولا أن أدركه الموت عام ١٩٦٦) كما قام خالد محمد خالد (الشيخ الأزهري) تحت إرهاب الإخوان المسلمين بالتراجع عن كتابه «من هنا نبدأ» ، ١٩٥٠ ، عندما أصدر كتابه «الدولة في الإسلام» ، ١٩٨١ .

-٦-

وسيد قطب ، الذي يعدّ المُنظر الأول للأصولية الدينية ، وهو ممثالة ماركس للماركسية ، لم يدرس الدين دراسة أكاديمية ، وكان بعد عودته من أمريكا يحنح إلى أن يصحح ناقد أدبياً . وهو من

المبشرين بنجومية نجيب محفوظ الروائية ، منذ الأربعينات وبداية الخمسينات . ولكن يبدو أن صدمة الحضارة التي تلقاها بعد عودته من أمريكا عام ١٩٥٠ كانت كبيرة ، بعد أن قضى فيها سنتين ، حيث كان في بعثة تعليمية هناك (في ولاية كولورادو) باعتباره موظفاً في وزارة التعليم المصرية . فعاد من أمريكا معادياً لحضارتها ولتقدمها الصناعي ، كما قرأنا ، في كتاب صلاح الخالدي («أمريكا من الداخل بمنظار سيّد قطب» ، ١٩٨٥) ، حيث يرميها سيّد قطب بجاهلية القرن العشرين . ويروي في هذا الكتاب قصصاً عن المجتمع الأمريكي أشبه بالخيال أو أكثر . ويقول عن نظامها الاقتصادي بأنه نظام حشع وابتهازي واحتكاري . ويقول عن تحرير المرأة ، بأنه عبارة عن سوق رقيق . وينتقد التمييز العنصري القوي والوحشي . وهو ما اعتادت أن تحفظه وتردده عناصر السلفية الجهادية والسلفية/الأصولية من بعدها .

الشرع بين الأصولية والسلفية الجهادية

-١-

تُغرم السلفية/الأصولية والسلفية الجهادية على السواء بكلمة «شرع». فيطلقون على كل ما لا يحبونه ، أو ما لا يرغبون به ، أو يتعارض مع قيمهم الذاتية هم ، أنه «صد الشرع» ، حتى وإن لم يرد فيه نص شرعي محدد . والعامّة التي تمارس الدين الشعبي ، تأخذ هذا التعبير ، دون نقاش ، أو تمحيص ، أو تفكير ، وتكتفي بالابتعاد عنه ، أو عدم ممارسته عملاً ، أو قولاً .

-٢-

وكلمة شرع في القاموس السلفي والأصولي ، تُطلق على كل شيء ، على الملابس ، والمأكّل ، والمنظر . فالعباءة السوداء التي تغطي المرأة في الخليج العربي من قمة رأسها حتى أخمص قدميها هي اللباس الشرعي ، شرط أن تكون فضفاضة غير مُكسّمة ، حتى لا تُبَيّن تقاطيع جسم المرأة ، والشورت الذي يصل إلى أسفل الركبة للاعب كرة القدم ، أو السباح في بعض دول الخليج ، هو اللباس الرياضي الشرعي ، وعدم احتلاط الرجال بالنساء هو السلوك

الشرعي ، وعدم تدريس النساء للأطفال في المدارس ، وروضات
الأطفال هو السلوك الشرعي . ولكن العامة لا تعرف ، ولا تفهم
وحدها «الشرعي» من عدمه لذا ، فهي تلجأ إلى الشيوخ ،
و«العلماء» ، لتبيان صحة المسائل الشرعية من عدمها . ونحن
نعلم ، بأن الأصل في الأشياء الإباحة ، كما يقول الفقهاء
الأقدمون . ولكن الفقهاء المحدثون ، يقولون للعامة ، إن الأصل في
الأشياء التحريم .
فحرم تسلم .

- ٣ -

وكلمة «شرع» جاءت من «شرع» ؛ أي أباح . والتشريع في
معظمه وضعه رجالٌ مثلنا ، ولكهم عاشوا في ظروف ، وسياقات
اجتماعية ، وسياسية ، وثقافية ، مختلفة ، فشرعوا لها ما شرعوا .
ونحن في زماننا ، علينا أن نُشرع الجديد «فهم رجال ونحن
رجال ، فنجتهد كما اجتهدوا» كما قال الإمام أبو حنيفة . وهو -
للأسف - ما برده السلفيون والأصوليون ، لكي يحيزوا لأنفسهم
الاجتهاد ، والإفتاء . ولكن السلفيين والأصوليين معاً ، ينكرون هذا
علينا . ينكرون . أن لنا عقولاً كما كان للأقدمين من المُشرعين .
ويحطون من مقام مُفكري هذا العصر . ويُطلق عليهم يوسف
القرضاوي «المفاعيص» (جمع مفعوص ، والمفعوص كلمة عامية ،
وهو الصغير غير الراشد) .

ويقولون ، إن ما يميز الأولين عنا ، هو أننا لم نشهد عصر

الرسالة ، كما شهدها الأولون

ويقولون أيضاً : « العجب من جرأة أصحاب هذه المقولة على الإسلام ، إذا ما طالبتهم بدليل على بدعتهم هذه ، قالوا : نحن رجال وهم رجال ، نقول كما يقولون ، ونرى كما يرون » يقصدون بذلك علماء الصحابة ، ومن بعدهم من الأئمة . غير أن السؤال الذي يطرح نفسه :

ماذا فيهم من أولئك الرجال؟

هل بُشروا بالجنة؟

هل عاشوا في العصور الممدوحة؟

هل رأوا رسول الله؟

هل رأوا من رأى رسول الله؟

هل أجمعت الأمة على عدالتهم؟

هل قدّموا للإسلام ، ولأمتهم مثل ما قدّم أولئك؟

وقد صدق من قال : إنهم ذكور ، وليسوا رجالاً .

-٤-

ومنهم من يقول ، إن قول «هم رجال ونحن رجال» بدعة ابتدعتها الحداثيون وكأن التشريع قاصر على فئة معينة من الفقهاء والعلماء ، وهي الفئة السلفية ، أو السلفية/الأصولية

ومنهم من يأتي بمقولة ، إن الأوائل كانوا علماء ربانيين ، أما نحن فعلماء إنسانيون . والفرق واضح بين الرباني والإنساني لذا ، فلن نرقى إلى مستوى العلماء الأولين ، وبالتالي فلن نستطيع

التشريع كما فعلوا . وكأن الحياة قد توقفت عند حد الأوائل ، ولم تستمر ، وتتطور .

ويقول علي الصبياح : « فهم السُّنة النبوية وبيان حِكَمها وأحكامها له أصول وقواعد ، يُنطلق منها وفق منهج علمي رصين . فمن لم يراع هذه القواعد العلمية ، والأسس المنهجية كان فهمه للسنة النبوية - في الواقع - ثورة عليها وتغييراً لدلالاتها . وبالتالي يصبح الأمر فوضي ، وتضيق كل قواعد العلم ، وتصبح السُّنة النبوية جُميَّ مستباحاً لكل من هبَّ ودبَّ . يقرأ أحدهم كتاباً في «السُّنة النبوية» يوم السبت ، ويُصنَّف فيه يوم الأحد ، ويدعو كلُّ أحد للاستنباط يوم الاثنين ، أما يوم الثلاثاء فيطاول الأئمة ، ويقول : «نحن رجال وهم رجال» .^(١)

قال ابن حزم في «السِّير» «لا آفة على العلوم وأهلها أصر من الدخلاء فيها ، وهم من غير أهلها ، فإنهم يحهلون ، ويظنون أنهم يعلمون ، ويُفسدون ويظنون أنهم مصلحون» .

وقال الجرجاني في «دلائل الإعجاز» : «إذا تعاطى الشيء غير أهله ، وتولى الأمر غير البصير به ، أعصل الداء ، واشتد البلاء» .

- ٥ -

إنَّ مسألة فهم السُّنة النبوية ، وبيان حِكَمها ، وأحكامها ، والاستنباط منها ، وتمييز ضعيفها من صحيحها ، ليست من قبيل

(١) علي بن عبد الصبياح ، «الثورة على السُّنة النبوية» ، ص ١٣٥

الثقافة العامة ، التي يتناولها الكتاب والمفكرون والمثقفون والشعراء بالنقد والتعليق ، كما يتناولون نقد القصيدة أو المقالة ، وإنما هي مسألة علمية ، تتعلق بدين الله وشرعه ، والقول على رسول الله بغير علم ، كالقول على الله بلا علم ، لأن الرسول « لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا هو وحي يوحى » .^(١)

-٦-

وهذا كما هو واضح ، رفض تام للاجتهد ، واستنباط الأحكام الجديدة للحياة الجديدة . ولكنني أعتقد ، بأن لدينا الآن مجموعة من العلماء والمفكرين الليبراليين ، الذين يفوقون في علمهم علم أبي حنيفة . وعلم كثير من الصحابة ، الذين كانوا محدودي الثقافة . وكانوا يتحركون ، ويدورون ، في دائرة فكرية وثقافية صغيرة جداً . فعبد الله ابن عباس (حبر الأمة) - مثلاً - لم يعرف الرسول إلا صبياً صغيراً .^(٢) ولا فضل للصحابة إلا أنهم عاصروا النبي عليه السلام ، وشاهدوه ، وجلسوا معه .

ومن هؤلاء العلماء والمفكرين الذين يفوقون الصحابة علماً وثقافة ، محمد أركون ، وجورج طرايشي ، ومحمد وعبد المجيد الشرفي ، وعربز العظمة ، والعفيف الأخضر ، ورضوان السيّد ، وهاشم صالح وغيرهم ، من العلماء والمفكرين الذين هاجروا إلى

(١) علي بن عبد الله الصيّاخ ، مصدر سابق ، ص ١١٩ .

(٢) عندما رحل الرسول عليه السلام ، كان عمره ١٣ سنة ، ورغم ذلك فقد روى عن الرسول آلاف الأحاديث .

الغرب ، لكي يتاح لهم التفكير والإنتاج الثقافي الحر .
والأحكام الشرعية الآن ، لم تعد مرتبطة بالنصوص الدينية فقط ، ولكنها مرتبطة بعلوم كثيرة كعلم الأديان المقارن ، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس ، وعلم الاقتصاد ، والانشروبولوجيا ، وغيرها من العلوم المختلفة ، ذات العلاقة الوثيقة بحياة الإنسان . فواضعو الدساتير في العالم ، لا يقتصر علمهم على علم واحد فقط ، وإنما يكونون ملّمين بعدة علوم ، وإن لم يكن الأمر كذلك ، فيأتوا بمتخصصين في علوم مختلفة . ولذا ، أصبحت الدساتير - وخاصة في العرب - التي توّضع لخدمة الإنسان ، وصمان حياة ميسرة وسعيدة له ، هي خلاصة العقل الشرقي الشامل ، وليس عقلاً بشرياً متخصصاً في علم من العلوم ، أو في تخصص من التخصصات .

كذلك ما يجب أن تكون عليه الأحكام الشرعية الآن ، التي يجب أن لا تقتصر على علماء الدين وحدهم . لأن هذه الأحكام أصبحت في بعض المجتمعات الإسلامية هي البديل للدستور الوضعي وما يسري على الدستور يسري عليها . وقد صدق الشيخ يوسف القرضاوي حين قال : « الفقيه في نظر علمائنا الأولين هو المجتهد في علم الشرع ، والمجتهد في علم الشرع هذا ليس هيناً . يعني لا بُد أن يكون عبده من الثقافات ، ومن المعارف العلمية ، ما يؤهله لاستساطر الأحكام من مصادرها ، ومن أدلتها . والعلماء اعتبروا المقلد ليس عالماً وليس فقيهاً حين يقولون : قال الفقهاء كذا ، يقصدون قال الأئمة المجتهدون ، ولذلك ليس كل من حصل

بعض أحكام الفقه ، أو قرأ بعض كتب الفقه ، أو قرأ بعض كتب الحديث يُعدّ فقيهاً .^(١)

-٧-

لم أسمع من أي فقيه تعبير «شرع البشر» . كل الكلام حول الشرع ، يجري على أساس «الشرع الإلهي» أو «شرع الله» . فيقال «هذا شرع الله» ، و «وكيف لنا أن نخالف شرع الله» ، و «الله أعلم بحلقه» ، ولذلك شرع لهم كذا» ، و «شرع الله واحد لا نقاش فيه» ، ولا اختلاف» ، و «يا عباد الله ، أيس شرع الله؟» ، و «لا شرعية لمن حالف شرع الله» ، و «الليبراليون الملاحدة» ، و «انقلابهم على شرع الله في شأن المرأة» ، و «فكل شرع غير شرع الله طاغوت» ، ومن احتكم لغير شرع الله ، يكون قد احتكم لطاغوت» ، و «حرمة انتخاب من يشارك في سن قوانين وتشريعات من غير شرع الله» . الخ .

وبرى في هذه الأقوال ، أبطالاً واضحاً وصريحاً لعمل العقل ، وتأكيذاً وترسيخاً لمبدأ العقل . فالله سبحانه وتعالى ، لم يترك شيئاً إلا شرع له ، كما يقول معظم العقهاء ، ويوردون لك هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب : ٣٦) . ولكننا لو وضعنا هذه الآية في سياقها التاريخي ،

(١) موقع المرصاوى على الانترنت ، «من هو الفقيه وما هي مواصفاته؟»

ولم نقرأها من فوق التاريخ ، وقرأناها من داخل التاريخ ، لوجدنا أن هذه الآية جاءت لتعبر عن حالتين ، وحادثتين فرديتين :

الأولى ، حالة فردية بذاتها ، وهي في شأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت أول امرأة هاجرت من النساء ، ووهبت نفسها للنبي ، ولكن النبي زوّجها من زيد بن حارثة .

الثانية ، أنها برلت في شأن زينب بنت جحش ، وقد خطبها الرسول لزيد بن حارثة ، فامتنعت ، وامتنع أخوها كذلك لنسبها في قريش ، وأنها كانت بنت عمّة النبي ، وأن زيدا كان عبداً بالأمس ، إلى أن نزلت هذه الآية . فقال أخوها لزيد : مرني بما شئت ، فزوّجها من زيد . وروى البخاري وغيره عن أنس ، أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش .

-٨-

ورغم أن طنبر ورنين تعاليم الشرع والنصوص الشرعية ، تملأ الفضاء العربي والإسلامي اليوم ، إلا أن أحكام الشرع في غالبية البلدان العربية غير مُطثقة ، ولا أعتقد بأنها يمكن أن تُطبق اليوم بالكامل . بل نحن نرى ، أنه ستة بعد ستة ، وحقبة بعد حقبة ، يتخلّص الفضاء العربي والإسلامي من أحكام شرعية معينة ، ذات سياق تاريخي ، وخصوصية اجتماعية معينة . وكان البلد العربي الرائد في هذا تونس ، فقد استطاع الحبيب بورقيبة خلال ثلاثين عاماً تقريباً ، وبين العامين ١٩٥٦-١٩٨٧م أن يضع تونس مجتمعاً ودولة ، على سكة الحياة الحديثة المعاصرة ، حين أُلغى الزواج من

أربعة نساء ، وحين منع الطلاق إلا في المحكمة أمام القاضي ، وحين أصدر مجلة الأحوال الشخصية عام ١٩٥٦ ، والتي أثّمت على إثرها من قبل المؤسسات الدينية في العالم العربي بالخروج على الإسلام .^(١)

(١) صالح الرقيبات المتبادلة بين الحبيب بورقيبة وبين مفتي السعودية الراحل ، الشيخ عبد العزيز بن باز ، هي كتاب لطفي حجي «بورقيبة والإسلام الرعامة والإمامية»

ما حال الإسلام لو لم تظهر السلفية الجهادية؟

- ١ -

ما حال الإسلام الآن ، لو لم تظهر «السلفية الجهادية» بقيادة تنظيم «القاعدة» الديني ، الذي يقوده رجال سياسة ثوب ديني مهلهل ، يسعون في كل مكان إلى الاستيلاء على السلطة بالعنف ، حيث لم يقدروا عليها بالسياسة والفكر؟

وما حال الإسلام الآن ، لو لم تظهر السلفية/الأصولية ، التي بنى فكرها رجل الدين والعقيد الباكستاني أبو الأعلى المودودي من خلال حربه «جماعت إسلامي» ، وتلميذه سيد قطب من خلال «جماعة الإخوان المسلمين» ، التي ظلت محظورة في مصر حتى الآن ، منذ عام ١٩٤٨ ، بعد اغتيالهم رئيس الوزراء المصري محمود فهمي القراشي باشا (١٨٨٨-١٩٤٨) ، بواسطة جهازهم السري؟

فهل كان الإسلام دين الإرهاب؟

وهل المسلمون جميعهم أصوليون؟

وهل الأصوليون المسلمون بالتالي هم إرهابيون؟

ورغم هذا ، فإن الإرهابيين - للأسف الشديد - أصوليون ، أو من السلفية الجهادية .

قال برنارد لويس المستشرق الأمريكي من أصل بريطاني ، عام ٢٠٠٣ : «معظم المسلمين ليسوا أصوليين ، ومعظم الأصوليين ليسوا إرهابيين ، ولكن معظم الإرهابيين الحاليين هم مسلمون ، ويدعون بفخر أنهم كذلك .»

-٢-

لقد قام سيّد قطب - الشدي الدافئ المدرار للأصولية الإسلامية المعاصرة - بمراجعة ، وإعادة كتابة ، ما قاله ابن حنبل ، وابن تيمية ، وأبو الأعلى المودودي بخصوص جاهلية المجتمع الحديث ، وجاهلية السلطة والقيم السياسية السائدة ، وانتهى - كما انتهى أبو الأعلى المودودي - إلى أن الحاكمية لله ، هي أرقى ، وأقى نظم الحكم السياسي للشرعية جمعاء . بل إن سيّد قطب ، يردد ما قاله ابن حنبل ، واس تيمية ، وأهل السُّنة والجماعة من قبلهم ، بضرورة إطاعة ولي الأمر ، وعدم الخروج عليه . وهي أن : «الحلق عباد الله ، والولاة نواب الله على عبادهم ، وهم وكلاء العباد على نفوسهم .»^(١)

وترديد الحديث النبوي ، الذي رواه الحسن البصري :
« لا تعصوا أولي الأمر منكم ، فإن عدلوا فلهم الأجر ، وعليكم الشكر . وإن بغوا فعليهم الورر ، وعليكم الصبر ، فهو امتحان من

(١) تقي الدين اس تيمية ، «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ، ص

الله ، يستلي به من يشاء من عباده ، فعليكم أن تتقبلوه بالصبر
والأناة ، لا بالثورة والغضب .»

وهناك حديث رواه أحمد بن حنبل ، عن عبدوس بن مالك
العطاري ، يقول :

«من غلب على المسلمين بالسيف ، حتى صار خليفة ، وسُمي
أمير المؤمنين ، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت
ولا يراه إماماً ، بارأ كان أم فاجراً .»

وقول الحديث النبوي ، الذي يحض على طاعة السلطة ،
ومسؤوليتها أمام الله :

«أدوا إليهم الذي لهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم .»
وكل هذه النصوص تعترف بالعجز البائن ، عن إمكانية
محاسبة السلطة السياسية باعتبارها خليفة الله ورسوله على
الناس . ومسؤوليتها أمام الناس هي مسؤوليتها نفسها أمام الله
ورسوله . ولا يعبر السلطة إلا الله ، الذي أتى بها إلى الحكم .

- ٣ -

الحاكم لا يخضع للشارع ، ولكنه يخضع للشرع .
وقد قرأنا قول الخليفة عثمان بن عفان ، عندما جاء إليه نصر من
الصحابية بقيادة محمد بن أبي بكر الصديق ، يطالبونه بالتسحي
خوفاً من الثورة عليه وقتله ، فرد عليهم بالقول المشهور ، الذي أصبح
فيما بعد المادة الوحيدة المحافظ عليها ، والمتبعة من قبل كل حكام
المسلمين :

«لا أنزع قميصاً سريلنيه الله»

وبالتالي فإن المحاسبة ، ما دامت واحدة وشرعية ، فلتكن للمجتمع الكافر المتماهي مع المجتمع الغربي المنحل ، ولتكن للمؤسسة الدينية المتحالفة مع السلطة ، والتي تُسبع عليها الشرعية الدينية ، وتدافع عنها .

-٤-

ولكن ، علينا أن نلتفت إلى حاسب مهم في كتاب ابن تيمية «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» عندما نقرأه من داخل التاريخ ، وليس من فوقه . فنصل إلى نتيجة أن هذا الكتاب ، قد كُتب في القرن الثالث عشر الميلادي تقريباً ، في وقت كان فيه المسلمون بحاجة إلى حاكم عربي مسلم ، في ظل تداعي الإمبراطورية العباسية ، وإشرافها على الهلاك ، وفي ظل تهديد المغول للشرق الإسلامي ، وخاصة منطقة العراق ، وبلاد الشام . كما كان فيه الصراع في العراق بين السُنة والشيعة على أشده - كما هو حاله اليوم مع إيران - مما مكن المغول من اجتياح العراق ، بمساعدة مؤيد الدس العلقمي ، عدو السُنة ، وزير أحر حلفاء بني العباس المستعصم بالله (١٢٤٢-١٢٥٨م) الذي قتله المغول . ويشرح هذا الطرف التاريخي الباحث المغربي ، سالم بعوت بقوله : «كانت الملامح العامة للطرف التاريخي ، الذي عاش فيه ابن يمية ، غياب خلافة فعالة ، وغياب سلطة فعالة . ذلك أن الخليفة ، لم تعد له سوى سلطة وهمية ، بينما طلت السلطة الحقيقية بيد

الأمراء المماليك كذلك ، كان هناك غياب وحدة في العقيدة
لانتشار التصوف ، وهيمنة الجمود ، الذي كرس التفرقة والانقسام ،
وابتعاد الناس عن أدلة القرآن نفسها .^(١)

-٥-

وفي هذا الطرف التاريخي الدقيق ، كان على ابن تيمية ، وهو
يشاهد انهيار الخلافة الإسلامية ، وتولي المغول الحكم في بغداد ،
وتدمير بغداد ، وقتل الخليفة المستعصم بالله ، وسيطرة التتار على
العراق ، وخراسان ، وبلاد الشام ، أن يقف موقفاً فكرياً وثقافياً وديناً
معادياً ، للآخر ولفكر الآخر ، كما يقف الآن بعض مثقفينا من
الفكر الغربي ، والثقافة الأمريكية ، نتيجة لما يجري في فلسطين ،
والعراق ، وأفغانستان . فكان موقف ابن تيمية وتمسكه بالنقل ،
وعدائه للعقل اليوناني ، كما جاء في كتابه «الرد على المنطقيين» ،
و «نقض المطلق» ، وقوله المشهور : «من تمنطق فقد تزندق» موقفاً
تمليه عليه اللحظة التاريخية آنذاك ، وعليه عليه التاريخ الجديد
للغرب والمسلمين .

(١) سالم يموت ، حضرات المعرفة العربية الإسلامية ، ص ٢٢١ ، نقلاً عن ابن
كثير . «الكامل في التاريخ» ، جزء ١٧ ، ص ١٣٨ ، وح ١٠ ، ص ٩٤ وكذلك
ابن كثير في «البداية والنهاية» ، ج ١٣ ، ص ٢٠١-٢١٢

ويضيف سالم يفوت قائلاً : هذا الظرف التاريخي ، لا يمكننا أن
نتنظر منه ، أن يفرز سوى الميل إلى مناصرة المنقول ، ومقاومة ما
عداه ، وإلى التأكيد على أن للمقول معقوله الخاص ، وأنه لا
ينطوي على قضايا إجبارية فقط ، بل وأيضاً برهانية . وتوجيه
الأنظار إلى الأصول العقلية فيه ، قصد إبراز غنى المنقول ، واكتفائه
الذاتي . وعدم احتياجه إلى ما هو أجنبي عنه . فقد جاء في كتاب
«الرد على المنطقيين ، ص ٣٠» ، «إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه
الذكي ، ولا ينتفع به البليد .»^(١)

(١) سالم يفوت ، مصدر سابق ، ص ٢٢٢ .

السلفية الوهابية: نظرة مغايرة

-١-

اهتمامنا بالسلفية الوهابية ، وتحصيل هذا الفصل لها ، تأتي من كون السلفية الوهابية قد لعبت دوراً سياسياً ، واجتماعياً ، وثقافياً ، في الجزيرة العربية ، وفي السعودية خاصة ، كما لم تلعبه أية سلفية أخرى . وما زال هذا الدور ماثلاً حتى الآن في السعودية خاصة ، فيما يتعلق بالحريات الدينية والثقافية والاجتماعية ، وسائر شؤون المرأة بشكل عام .

كذلك ، فإن بعض المحللين السياسيين يعتقدون أن ما حلّ في الشارع المصري الآن من ردة كبيرة إلى التدين الشعبي ، وريادة عدد النساء اللاتي يلبسن الحجاب ، وريادة الشعبية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ، كل هذا مرده إلى الأفكار السلفية الوهابية ، التي عاد بها العاملون المصريون من منطقة الخليج ، ومن السعودية ، على وجه الخصوص . وقد اتهم هؤلاء المحللون السعودية بتصدير المبادئ الوهابية إلى مصر ، كما سبق واتهموها بنشر الوهابية في أفغانستان وباكستان ، عن طريق تمويل المدارس الدينية المتشددة والمتطرفة ، والمنتشرة بكثرة في هذين البلدين . ولا يخفي هؤلاء

المحللون شكوكهم ، من أن السعودية تمول كذلك جمعيات دينية وثقافية واجتماعية مصرية للترويج للمبادئ الوهابية ، علماً أن وزارة الإعلام السعودية في عام ٢٠٠٨ ، وبناء على أوامر عليا ، سبّحت العاملين في الصحافة السعودية إلى وجوب عدم ذكر الوهابية سلباً أو إيجاباً ، هي أية مادة صحافية . وربما كان سبب ذلك كثرة النقد السلبي من العالم العربي ومن الغرب عامة ، الموجه للسلفية الوهابية ، والتي تتحمل الدولة السعودية وزره على مختلف المستويات .

-٢-

دافع الكاتب الفرنسي شارل سان برو عن الإسلام السلفي ، واعتبره حركة إصلاحية . وقال سان برو : «إن على الإسلام اليوم ، التذكير بأنه حركة احتشاد دائمة ، ودير قبل للتكيف مع التطور» . ورفض «التطرف الإسلامي» والنظريات الداعية لـ«التعريب» ، ونقض المقولات السائدة عن الشيخ محمد عبد الوهاب ، والتيار السلفي ، منوهاً بأن عبد الوهاب ، كان صاحب حركة إصلاحية .

وذكر سان برو في حديث لوكالة الأنباء الإيطالية مناسبة صدور كتابه «إسلام ، مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب» ، أن كتابه يرمي إلى «إظهار الإسلام الحقيقي ، الذي لا علاقة له بالتطرف الإسلامي والإرهاب ، الذي نتحدث عنه كثيراً» .

وقال . «التطرف هامشي جداً في الإسلام ، ولكن في الوقت نفسه وكما أرفض التطرف أنقض نظرية وضع الإسلام المتطرف

مقابل تغريب الإسلام». وأضاف: «أرفض التطرف الإسلامي، والإسلام المشوه المُعرَّب، وأفضلُ البحث عن الإسلام الحقيقي، الذي كان دائماً حركة إصلاحية»، على حد قول الكاتب الفرنسي المختص بقضايا الإسلام، والعالم العربي.

-٣-

وأوضح سان برو، أنه ينقضُ في كتابه الجديد، الفكرة السائدة عن الشيخ محمد عبد الوهاب، و«الوهابية». وقال: «بعكس الفكرة التي يقدمها عن الشيخ عبد الوهاب على أنه متشدد، فهو أول الإصلاحيين. وبفصل تفكيره، وعمله حرك الإسلام، ودفع طاقة الإسلام التي كانت مُحمدة. فعبد الوهاب يدرجُ ضمن التقليد. وهو لم يؤسس مدرسة جديدة، لكنه يقول بضرورة التحليّ عمّا يشوّه صورة الإسلام، والعودة إلى السلف، للاطلاق من جديد، وليس للعودة إلى الخلف».

-٤-

قال سان برو إن الشيخ محمد عبد الوهاب (١٧٠٣ - ١٧٩١م)، «طوّر أموراً كثيرة في الاقتصاد، وشجع التعاويبات الزراعية على سبيل المثال، وأيضاً أعطى المرأة مكانة هامة في الإسلام»، وفق تعبيره.

وانتقد سان برو النظريات التي طوَّرها بعض المفكرين المسلمين، وتقول «إن الإسلام شأن فردي، وإيمان في الحيز الخاص».

وإنه لا بُدَّ من التخلّي عن بعض المفاهيم في الإسلام ، لتحديثه حسب المعايير المعاصرة .

واعتبر سان برو أن «هذه النظريات هي سُبُلٌ لتشويه الإسلام ، لأساً إذا ألصقنا المبادئ والقيم والإيديولوجية الغربية اليوم به ، سنقتله» . وقال «هذا ما يرمي إليه البعض لكن في الواقع لا يمكن حصر الإسلام مسألة إيمان خاص . فمثله مثل الأديان كافة شأن يخص المجتمع ، والمقولة الأساسية في الإسلام ، أنه دين ودنيا» . وذكر أن «الدين هو ما يربط بين الناس ، ويعطيهم اعتقاداً جمعياً» حسب رأيه .

- ٥ -

ورأى المفكر الفرنسي ، أن التحديات التي تواجه الإسلام اليوم ، تتمثل بضرورة «التذكير بأن الإسلام حركة اجتهاد دائمة ، ودرس الوطر ، أي إنه دين قابل للتأقلم مع التطور . وهو دين الاعتدال» ، مضيفاً : «لا بُدَّ من تقديم الصورة الحقيقية للإسلام نحو الخارج والغرب بشكل خاص . فهو يُقدم اليوم بصورة كاريكاتورية» . وشدد على ضرورة أن «يجد الإسلام حركته الداخلية . حيث كان دائماً له قدرة على التكيف ؛ أي إعادة فتح باب الاجتهاد ، وليس تقليد الغرب» ، على حد قوله .

ورأى المفكر الفرنسي ، أن البعض في الغرب خاصة ، يستخدم مصطلحات مثل «الإسلاموية» ، و«الإسلام الراديكالي» ، و«السلفية» ، و«الوهابية» ، دون فهمها بشكل جيد وذكر أن الذين

يتحدثون عن «خطر الإسلام» ، يقومون بذلك ، نتيجة «نوايا سيئة» ، لتبيان أن هناك صدام حضارات ، أو بسبب «الجهل» بحقيقة الإسلام .

وقال : «أحاربُ الجهل والهجوم على الإسلام . واعتقدُ أن المشكلة ليست صدام الحضارات ، بل هي اليوم إنقاذ الحضارات ، إزاء التهديد ضدها عامة . وأعتقد أن عليها التعاضد مع الأديان . لتتقذ نفسها» .

وأضاف : «إن النقاش يجب أن يكون بين البربرية المادية والحفاظ على الحضارات ، وليس بين الحضارات نفسها» .

-٦-

ويقدم سان برو ، مدير «مبنى الحقوق والحضارة الإسلامية» ، وعضو «معهد القانون الدولي والمقارن» في كلية «رييه ديكرت» للحقوق في باريس ، في كتابه ، دراسة تحليلية متجددة لكبار المفكرين السلفيين ، كأحمد بن حنبل ، أو ابن تيمية ، ويتخذ من «الإصلاحي» محمد عبد الوهاب إطاراً مرجعياً ، مسلطاً الضوء على تطور العقيدة السلفية ، خصوصاً من جوانبها الاجتماعية ، والسياسية ، والشرعية ، بدءاً من القرون الأولى للإسلام ، وصولاً إلى يومنا هذا .

كما يتناول «التيار الإصلاحي» ، الذي يمثلُه الأفغاني ، ومحمد عسده ، ورشيد رضا ، وكذلك عبد الرحمن الكواكبي . ويرى في الخلاصة أن «السلفية الإسلامية» هي ردُّ على التشرذمات المذهبية

المتطرفة . وهي أفضل من التغريب ، الذي قد يؤدي إلى إلغاء الهوية الإسلامية ، التي تتميز بالمواجهة بين الزممي والروحي .»

-٧-

شاعت بعد كارثة ٢٠٠١/٩/١١ ، أن الفكر الوهابي الذي ظهر في القرن الثامن عشر برعاية الشيخ محمد عبد الوهاب . مع الدولة السعودية الأولى (١٧٤٤-١٨١٨م) ، التي تأسست في بلدة الدرعية بنجد ، وشملت أحراراً كثيرة من شبه الجزيرة العربية وأسقطها إبراهيم باشا على رأس جيش مصري كبير ، وأسر رئيسها عبد الله بن سعود ، وأخذته إلى الأستانة مع مجموعة من أفراد عائلة الشيخ محمد عبد الوهاب ، حيث تم إعدامه هناك . ثم الدولة السعودية الثانية في القرن التاسع عشر (١٨٢٤-١٨٩١م) برئاسة فيصل بن تركي ، التي انتهت بواسطة آل الرشيد ثم الدولة السعودية الثالثة في القرن العشرين (١٩٠٢-؟) ، التي أسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، وأعلن على إثرها المملكة العربية السعودية الموحدة من نجد والحجاز عام ١٩٣٢م . وقد اعتمد المؤرخون والمعلقون الدين ربطوا بين التعاليم الدينية الوهابية ، وبين ارتقاء السلفية/الأصولية ، والسلفية الجهادية الراديكالية على طاهرة وجود ١٥ شاباً سعودياً من بين مفجري كارثة ٢٠٠١/٩/١١ . وأن هؤلاء قد رجعوا من تدي الوهابية . وأن أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» هو الآخر سعودي الحسبة (حصرمي يمني الأصل) ومن بين من رجعوا أيضاً من تدي الوهابية . ولكن علينا أن نلاحظ

أن الوهابية ظهرت في القرن الثامن عشر ، واستمرت على أرض الواقع بتعاليمها ومريديها أكثر من ثلاثة قرون إلى الآن . ولم تشهد لها في القرد الثامن عشر ، والتاسع عشر ، والقرن العشرين ، أية عمليات إرهابية ، كما تم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين ٢٠٠١ . وكان كل نشاطها العقائدي خلال القرون الثلاثة الماضية ، ينصب على تطهير الإسلام من مظاهر التدين الشعبي (الشعوذة ، والأساطير ، والسحر ، وتقديس الأولياء ، وبناء القبور الفخمة ، والتكاي ، والطقوس الصوفية الشعبية . وجميع هذه المظاهر انتشرت بشكل واضح ، في العراق ، ومصر) وهي بهذه الدعوة التي لحمتها العودة إلى منابع الدين الأولى ، وسداها تخلص ما علق بالدين القويم ، من شوائب التدين الشعبي ، كانت تُعدّ عقيدة طليعية تقدمية أكثر منها عقيدة سلفية . إلا أن خطأها ، كان في تفسير النصوص تفسيراً حرفياً متشدداً ، من فوق التاريخ ، وليس من خلاله . ورفضها تأويل النصوص المقدسة تأويلاً تاريخياً ، وعدم ربطها بين النص المقدس ، وبين السياق الاجتماعي والتاريخي والثقافي الذي جاء فيه .

-٨-

ورغم موقفها السلبي من الآخر ، إلا أننا نرى أن الدولة السعودية الثالثة ، اعتمدت في قيامها منذ ١٩٠٢ ، إلى الآن اعتماداً كبيراً على الآخر . وعلينا أن لا ننسى أو نكر المساعدات المالية والعسكرية ، التي كانت تقدمها بريطانيا للملك المؤسس عبد

العرب بن سعود في حروبه الممتدة مع أعدائه من زعماء القبائل في الجزيرة العربية ، ومع الهاشميين في الحجاز ، إلى أن استطاع إقامة المملكة العربية السعودية عام ١٩٣٢ . ثم لا ننسى الدور الأمريكي في اكتشاف حقول النفط في المنطقة الشرقية ، والذي لعب ويلعب حتى الآن ، دوراً كبيراً ووحيداً في بقاء الدولة السعودية الثالثة . ولم يكن الملك عبد العزيز في تلك الأثناء ، خاضعاً كل الخضوع للوهابيين المقاتلين معه ، والذين كان يُطلق عليهم «الإخوان» .

ففي عام ١٩٢٩ قام زعيم «الإخوان» الوهابي فيصل بن سلطان الدويش ، بمشاركة سلطان بن بجاد المقاطي ، وضيدان بن حثلين ، بشن هجوم على قوات الملك عبد العزيز فيما عُرف بمعركة «السلة» . ولكن الملك عبد العزيز استطاع أن يهزمهم . ومات فيصل الدويش وكُسرت شوكة «الإخوان» ، في هذه المعركة التي لعب فيها الملك فيصل بن عبد العزيز دوراً عسكرياً مشهوداً . وكانت أسباب هذه المعركة الحاسمة ، الخلاف الحاد الذي طهر بين «الإخوان» الوهابيين ، وبين دولة الملك عبد العزيز ، والذي يتلخص في التالي ، الذي من خلاله نرى ، كم كانت الدعوة الوهابية قصيرة النظر ، وحرقية القراءة ، وضيقة التفكير :

١- اتهام دولة الملك عبد العزيز ، بأنها تستخدم السحر ، المتمثل باستخدام السيارات ، والطائرات ، ووسائل الاتصال السلكي واللاسلكي . واعتبار هذا السحر من الأهداف التي حاربها الوهابيون في الماضي ، ويرفضها الإسلام .

٢- اتهام دولة الملك عبد العزيز ، بفرض رسوم ومكوس على

البضائع المستوردة ، وهذه الرسوم والمكوس ضد تعاليم الإسلام .

٣- اتهام دولة الملك عبد العزيز ، بالخروج على الإسلام لعقدها معاهدات مع دول كافرة كبريطانيا وأمريكا .

٤- تقاعس دولة الملك عبد العزيز ، عن غزو العراق والجهاد ضد الشيعة في العراق .

٥- عدم إطاعة «الإخوان» لأوامر الملك عبد العزيز برد سائر الأسلاب ، التي غنموها من غزوهم للأماكن المقدسة للشيعة في العراق .

٦- عدم إجبار الملك عبد العزيز شيعة الإحساء على ترك مذهبهم ، والانضمام إلى مذهب السنة والجماعة .

٧- وأخيراً ، رغبة «الإخوان» بالإغارة على مناطق الشيعة في جنوبي العراق ، لمريد من الأسلاب والغنائم ، وممانعة الملك عبد العزيز بذلك .

-٩-

ومن مفارقات التاريخ ، أن الشيعة لم يردوا على الإخوان في عدوانهم ، وأن الاعتداءات العسكرية ، التي تمت على الجزيرة العربية ، وعلى نجد والحجاز خاصة ، لم تكن اعتداءات شيعية بل كانت سنية . ومنها ما كان في عهد محمد علي باشا ، ثم في عهد صدام حسين .

ورغم هذا ، سارت الدولة السعودية في سياستها ، كأى دولة

من دول العالم ، وتعاملت وأقامت علاقات دولية ، مع معظم دول العالم ، غير أبهة بتعاليم الوهابية المتشددة . وفي الداخل ، استطاعت أن تبني شرعيتها على مشاريع البناء والتنمية التي أقامتها ، وليس على الوهابية ، كما كانت عليه الدولة السعودية الأولى والثانية .

- ١٠ -

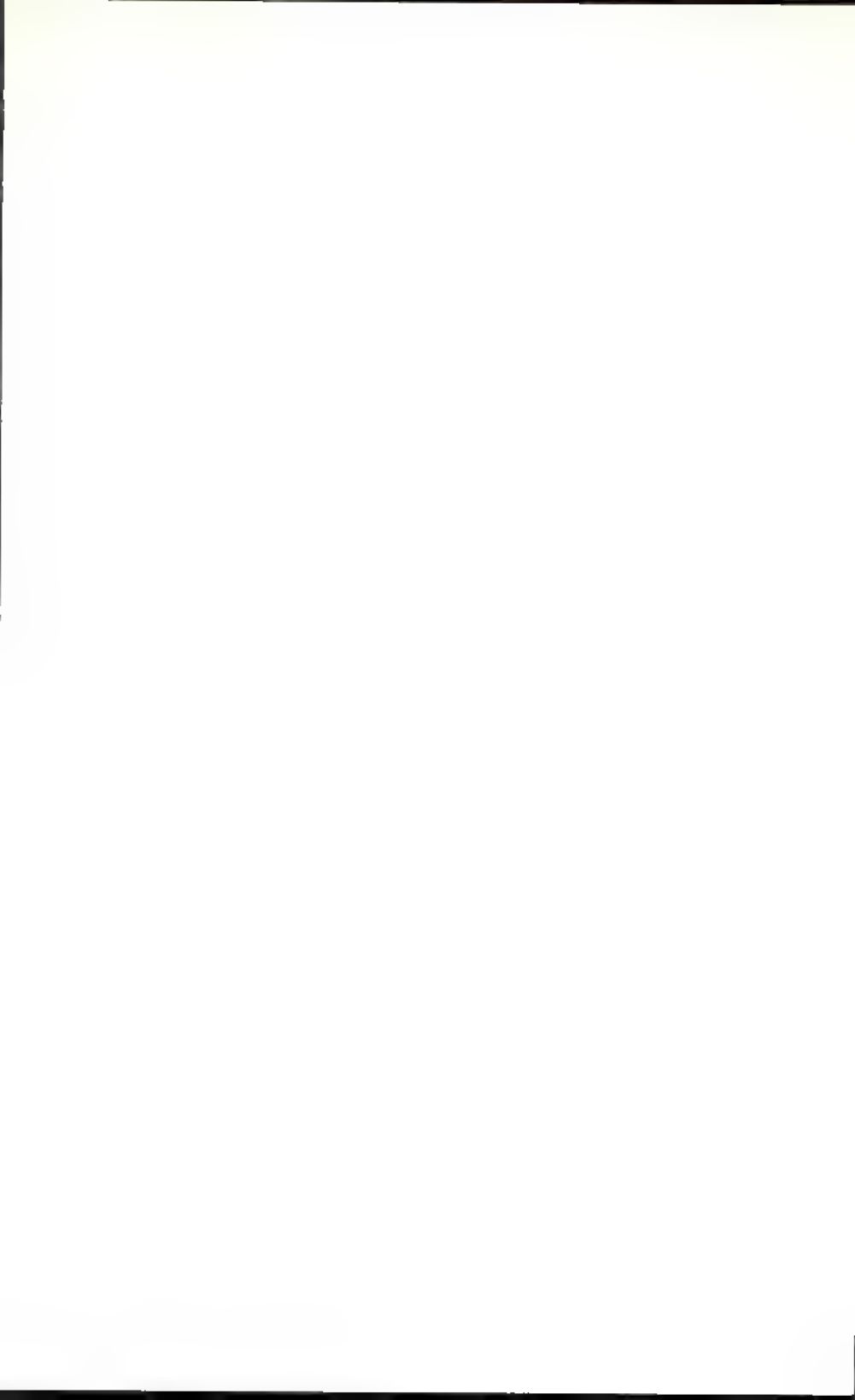
ومن هنا يرى ، أن المرجعية الدينية النظرية للسلمية الجهادية ، المتمثلة بتنظيم «القاعدة» ، والجماعات الأخرى ، وكذلك للأصولية (الإسلام السياسي) المتمثل بالإخوان المسلمين ، و «حماس» وغيرهما ، هي مرجعية قطبية (سبة إلى سيد قطب) وليست وهابية . وفي هذا يقول فرانسوا بورعا : «كثيراً ما نسمع أن أهم مرجعية نظرية لمؤسسي القاعدة ، (أسامة بن لادن ، وأكثر منه أيمن الظواهري) ، وعدد من أتباعهما الشان ليست هي الوهابية . ولكن المرجعية المهمة لهؤلاء هو سيد قطب . فسيد قطب ، هو الذي منح لهؤلاء طوال النصف الثاني من القرن المنصرم جزءاً كبيراً من قواعده الإيديولوجية»^(١) وسيد قطب ، هو الذي يُعطي للراديكالية السياسية لمؤسسي «القاعدة» مصدرها اللاهوتي السياسي الأساس . فالفيلسوف الجهاديون يشجبون اليوم تلوث المسلمين بالتأثير الغربي ، وتخلبهم عن التشريع الإلهي لصالح القانون «الوثني» . وهذا كله

(١) فرانسوا بورعا ، «الإسلام السياسي في زمن القاعدة» ، ص ١٣٣

بفضل تعليمات سيّد قطب ، التي كتبها في السجون الناصرية ،
والمبثوثة في كتابيه «في طلال القرآن» ، و «معالم على الطريق» .
«فابن لادن ، وأمين الظواهري ، يتفقان مع سيّد قطب ، بأن
أصحاب السلطة ليسوا مذنبين فقط بتجاوزات تقليدية استبدادية
دنيوية ، ولكنهم متهمون بالعودة إلى الجاهلية الأولى قبل الإسلام .
فحقّ عليهم القصاص لعجزهم عن احترام الشريعة الإلهية . وهذا
العجز يفسّر فسقهم السياسي . والدليل الأكبر هو تلوثهم بهذه
العُلمانية ، التي ينصّ جوهرها على إحلال «القانون الوضعي» محل
القانون الإلهي وهو الشريعة .»^(١)

(١) فرانسوا بورغا ، مصدر سابق ، ص ١٣٦

الباب الثاني
في الأصولية

معنى الأصولية

الأصولية كحبة البطيخ خضراء من الخارج وحمراء أو قرعاء من الداخل ؛ أي إما دموية ، أو لا تقول ، ولا تفعل شيئاً .

-١-

لفظ 'أصولية' لفظٌ ذُكر في الإنجيل ، ويشار إليه بالانجليزية Fundamentalism . ويقول بعض الباحثين وأساتذة الفلسفة كالمصري مراد وهبة ، إن هذه الكلمة مشتقة من كلمة Foundation . وتعني «الأساس» . ومن المحتمل أن يكون رئيس تحرير مجلة 'نيويورك وتشمان' هو الذي جاء بهذه الكلمة إلى الإنجليزية عام ١٩٢٠ ، وعرف الأصوليين ، بأنهم أولئك الذين يعملون بتفانٍ من أجل تثبيت الأصول (١) .

-٢-

ويقول الباحث المصري مهدي بندق «من المعروف أن أساس

(١) مراد وهبة ، «أصوليات هذا العصر» ، محله الديمقراطية ، القاهرة ، عدد ٢٩ ،

مذهب الأصولية Fundamentalism هو الفهم البروتستانتي للعقيدة المسيحية - الذي انتشر في القرن العشرين ، وبالذات في أمريكا- ومؤداه أن الكتاب المقدس معصوم من الخطأ ، ليس في مسائل العقيدة والأخلاق فحسب ، بل وفيما يتعلق بالتاريخ البشري أيضاً ، مثل قصة الخلق الواردة في سفر التكوين ، ومثل حروب بني إسرائيل من مصر بعد أن أغرق الرب ملكها وحيشها في اليم . ومثل ميلاد السيد المسيح من السيدة العذراء كائن (بيولوجي!) للإله الأب ، ثم صلب هذا الابن الإلهي وقيامته من الموت . ومن حيث ترفض الأصولية أعمال التأويل لمقاربة العقل والمنطق ، فلقد صار على «المؤمنين» أن يتقبلوا هذه «المعارف» حرفياً ، ودون نقاش .^(١)

-٣-

ويقول الباحث الإسلامي بكر أبو زيد في كتابه «معجم المناهي اللفظية» : إن كلمة أصولي تعني من الجاري في مصطلحات العلوم الشرعية : أصول الدين . ويُقال : الأصل ، ويُقصد به : علم التوحيد . ومنها : أصول التفسير ، وأصول الحديث ، وأصول الفقه . وإلى هذا اشتهرت النسبة للمبرز فيه بلفظ : الأصولي . وعندهم ألف المراغي كتابه «طبقات الأصوليين» . ويقول أبو زيد ، إن أعداء الإسلام في العصر الحديث رموا الأصوليين الإسلاميين بالتزمت ، والتطرف . وأصبحت الأصولية تعني هذين المعنيين .

(١) مهدي سدي ، «كيف النهم الأصولية حدثه العرب؟» موقع الشفوف على

الأصولية في الأديان كافة

- ١ -

يتحدث الناقد والكاتب الليبرالي المصري ، جابر عصفور عن بدايات الأصولية الفكرية ، فيقول إنها بدأت - تاريخياً- من الجمود المقترن بالتأويلات الدينية المتعصبة ، في الأديان المختلفة . لكن الدلالة المقترنة بحرفية الفهم ، وفرضه على الآخرين ، جاوزت الدائرة المتصلة بالتأويل الديني إلى الدوائر المدنية . وأصبحت قرينة كل فكر يُحيل النصوص ، أو القواعد ، أو الأفكار ، أو الآراء البشرية ، إلى أصول ثابتة ، جامدة ، متصلة ، لا تعرف المرونة ، ولا تراعي المتغيرات في الواقع المتحول ، الذي يحيط بها . ولذلك لم تنفصل الأصولية المدنية في تياراتها الفكرية المختلفة عن خاصيتها التكوينية الأولى ، في نشأتها المرتبطة بالتأويلات الدينية المتعصبة . وهي الخاصة ، التي انقلبت في الأصوليات المدنية إلى محاولة مستمرة ، لإضفاء طابع القداسة على النصوص ، أو القواعد ، أو الأفكار ، أو الآراء البشرية ، التي يحيلها التعصب إلى ما يشبه الأقوال الدينية ، التي لا تقبل التأويل المغاير ، أو

-٢-

وُحِدَت الأصولية في الأديان السماوية الثلاثة : اليهودية ،
والمسيحية ، والإسلام . كما وُحِدَت في الديانات الأرضية كذلك
فهي اليهودية ، كانت الأصولية مرادفة للأرثوذكسية اليهودية ،
التي يستند صدقها الأدي إلى التلمود والشريعة . وهي لذلك
نذهب إلى القول ، بأن «العهد القديم» ليس له سلطة إلا إذا تم تأويله
وفقاً للتلمود ، استناداً إلى كلام الباحث المصري في الفلسفة مراد
وهبة . وفي رأي وهبة ، أن السلوك القديم لليهود ، بدأ يتوارى مع
بزوغ ثلاث قوى بعد عصر التنوير ، كان من شأنها أن هزّت النظام
العالمي . وهذه القوى هي : التصنيع ، وتحصير القرى ، والحراك
الاجتماعي . وبإزاء عليه ، ونتيجة لعصر التنوير ، أصبح المستقبل
أهم من الماضي ، والتغيير أهم من الثبات ، والعقل أهم من الإيمان .
وبلاحظ وهبة ، أن الأصولية اليهودية ترفض التمثيل ، والتلاقح
الثقافي ، وتحيا على رفض التلاقح الثقافي ، وهي بذلك تقترب
كثيراً من الأصولية الإسلامية الحالية .

-٣-

ليست الأصولية قاصرة فقط على الدين الإسلامي ، ولا

(١) حارر عصمور ، «الأصولية ومحاضرها في مجتمع» ، حريدة «الأهرام» ، القاهرة ،

٢٠٠٤/٢/٢٣ .

الأصوليون قاصرين على المسلمين فقط . ففي الديانة اليهودية ، هناك أصولية متزمتة جداً ، تُسمى طائفة «السكناج» . والأصولية اليهودية هي الأكثر تطرفاً بين جميع الأصوليات الدينية في التاريخ ، ولها دور سياسي كبير في إسرائيل ، وخارج إسرائيل . وهي التي اغتالت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين . ونستطيع أن نقول إنهم الأكثرية في المجتمع الإسرائيلي ، إذ لا يشكل العلمانيون أكثر من ٢٥-٣٠٪ من عدد اليهود ، بينما يشكل التقليديون ٥٠-٥٥٪ ويشكل المتدينون ٢٠٪ . وقد تتبع الباحثان شاحاك ونورتون متسيفيسكي جذور الأصولية اليهودية في كتابهما «الأصولية اليهودية في إسرائيل» . واعتسر هذان الباحثان أن الأصولية اليهودية ، هي أكثر الاتجاهات تأثيراً وخطورة في إسرائيل . وأن هذه القضية تعدّ من أكثر القضايا خطورة في إسرائيل .

-٤-

ويقرّ هذان المؤلفان أن الأصولية في كل الأديان ، ترعب في العودة للمجتمع إلى الأزمنة القديمة الطيبة ، الخالية من الشرور والآثام الحديثة . وهؤلاء الأصوليون يتشدّدون في السياسة ، كما يتشدّدون في الدين . فهم - على سبيل المثال لا الحصر - يعتبرون المستوطنات قلاعاً للأيدولوجية اليهودية ، ويمكن أن تكون نواة للمجتمع الإسرائيلي ، الذي يرغب القادة الأصوليون في بنائه في الضفة العربية . وتؤيد الغالبية العظمى لأعضاء الكنيست هذا التوجه . ويعتبرون اتفاق أوسلو ، وقيام السلطة الفلسطينية ، كارثة

حلّت بإسرائيل ، وحملت لزاماً عليهم أن يحاربوا بلا رحمة «الكيان
الكعاني الفلسطيني» الجديد ، وهي النظرة نفسها من جانب
الأصولية السياسية الإسلامية تجاه إسرائيل .

- ٥ -

وترى كارين أرمسترونج الراهبة الساقية ، ومؤلفة كتابي «معارك
في سبيل الإله والتاريخ المختصر للإسلام» ، وكتاب «تاريخ الله»
الذي يعد واحداً من أفضل الكتب مبيعاً خلال السنوات الماضية ،
وهي واحدة من أنجح الباحثين في مجال نشأة الأصولية في
الديانات الثلاث : الإسلام ، والمسيحية ، واليهودية . وتعد أبحاثها
في هذا المجال مرجعاً رئيسياً وأكاديمياً لا يُستهان به . وتقول
أرمسترونج ، إن اليهود كانوا أول من أقبل على التطرف الديني ،
لأنهم عانوا أزمة عدم العدالة الاجتماعية ، ووجدوا أن مدنية العصر
الحديث هي السبب وراء اضطهادهم ومعاناتهم ، فهم بكل ما
يحملونه من خرافات دينية وأساطير ، لم يعودوا مُقنعين لعقلية
عصر العلم والتكنولوجيا . ويقول محمد المصري في مقال له عن
«الأصولية اليهودية والعنف» ، إن الأصوليين اليهود مع شعورهم
بالدونية الذي عاصروه على يد المجتمع المتمدين ، الذي يؤمن
بالنصرانية الغربية في نهاية القرن الخامس عشر ، دُفعوا إلى ضرورة
استخراج مخزويهم من الحيل البارة ، والمادئ الدينية ،
والخرافات ، والأساطير ، التي تمنعهم من إعادة سلطة الدين في
الحصول على حقوقهم المهضومة على يد الغرب المسيحي . ولقد

استمروا في إخراج وتدوير هذا المخزون لسنوات ، حتى أصبح فيما بعد ، حقيقة مقنعة للغرب إلى حد ما ، وممارسات شائعة في العالم الحديث ، واتجاهات نحو المزيد من التطرف الديني ، لإخضاع العقل لسيطرة الدين .

-٦-

ولم تكن الأصولية المسيحية بأكثر انفتاحاً من الأصولية اليهودية . فكما يوجد لدينا في العالم العربي شيوخ نحوم على شاشات الفضائيات ، فللأصولية المسيحية في أمريكا خاصة نجومها اللامعين ، منهم جيرى فالويل ، وبات روبرتسون ، وغيرهما كثيرون . فهم كما تقول كارولين فوريسست وفياميتا فينير ، مؤلفتا كتاب «العلمانية أمام تحديات الأصوليات الثلاث : اليهودية ، والمسيحية ، والإسلامية» ، والذي عرضه هاشم صالح في كتابه «معضلة الأصولية الإسلامية» ، يسيطرون على حوالي ٤٠٠ محطة تلفزيون ، في شتى أنحاء أمريكا . وهؤلاء الأصوليون قريبون جداً من أفكار الأصولية الإسلامية . فهم يُدينون - مثلاً - الإجهاض ، ويرفضون المساواة بين الرجل والمرأة ، ويطالبون بفرض الصلاة المسيحية بشكل إجباري في المدارس ، وبالعمل بالقوانين العنصرية ، والتفريق بين البيض والسود ، ويمنعون الاختلاط بين الجنسين ، ويُدينون ممارسة الإناث للرياضة ، ويمنعون في تدريس نظرية داروين والنظريات العلمية الحديثة المتعلقة بنشأة الكون ، والعالم ، وتفسير التطور ، ويدعون إلى العودة إلى القيم العائلية في القرن التاسع عشر ، وهو

العصر الذهبي برأي زعماء الأصولية الأمريكية كبات روبيرتسون ،
وبات بوكانان . وهم يصرون على أن الإنجيل أهم من العلم
الحديث . والأصولية المسيحية تكره اليهود ، وتعادي إسرائيل ، كما
تفعل الأصولية الإسلامية . وقال بايلي سميث ، القس
البروتستانتي الأمريكي ذات مرة : «إن الله لا يقبل صلوات
اليهود» . واشتكى ببلي غراهام الزعيم الروحي للتحالف المسيحي
الأمريكي ، والقريب من عائلة بوش ، من سيطرة اليهود على وسائل
الإعلام الأمريكية .

ولكن هناك فئات مسيحية كثيرة ، تدعم اليهود ، ودولة
إسرائيل ، لاعتقادهم أن المسيح سوف يظهر من جديد في فلسطين .
وأن المسيح سوف يُفني ثلثي اليهود ، أما الثلث الباقي ، فسوف يعتنق
المسيحية . وبذا يرول اليهود عن وجه الأرض . وهي تقريباً الرؤيا
ذاتها ، التي كان يراها الشيخ الراحل أحمد ياسين . مؤسس
«حماس» ، من أن إسرائيل سوف ترول بعد أربعين عاماً من تاريخ
إنشاء حماس (١٩٨٨) ؛ أي في عام ٢٠٢٨ . وإنا لمنتظرون تحقيق رؤيا
الأصولية المسيحية الأمريكية ، أو الأصولية الإسلامية الفلسطينية .

-٧-

وكما تكره الأصولية المسيحية الإسلام ، فإن الأصولية
الإسلامية تكره المسيحيين كذلك . وتعدهم كفاراً ، هم واليهود .
وتقول كارين أرمسترونج ، في رسدها لظاهرة نزوغ الأصولية في
القرن العشرين ، ووجود قواسم مشتركة بين الأصوليات الثلاث :

الإسلامية ، والمسيحية واليهودية ، إنه : «لم يكن لدى الأصوليين وقتٌ للديمقراطية ، أو التعددية الحزبية ، أو التسامح الديني ، أو الحفاظ على السلام ، أو الخطاب الحر ، أو فصل الكيسة عن الدولة .» ويقول هاشم صالح في هذا الصدد : «هكذا راحت الأصوليات تهيج بعضها بعضاً . فأمثال ابن لادن عند اليهود والمسيحيين متوافرون بما فيه الكفاية . وهم يحملون نفس العقلية الخرافية عن العالم . والأصوليات المختلفة تكره بعضها بعضاً . وعدو الأصولية المشترك واحد ، وهو النزعة الإنسانية العلمانية ، أو فلسفة التنوير والحداثة ، أو الفلسفة الليبرالية .» (١)

-٨-

ولكن ما سبب صعود الأصولية الإسلامية ، في نهايات القرن العشرين ، وبداية القرن الحادي والعشرين ؟
تقول المؤلفتان كارولين فوريسست ، وفياميتا فينير لكتاب «العلمانية أمام تحديات الأصوليات الثلاث : الإسلامية والمسيحية واليهودية» إن السبب يكمن فيما يلي :

- ١- تشجيع العقلية الخرافية من قبل الأنظمة العربية .
- ٢- اعتماد برامج تعليم قديمة وعقيمة .
- ٣- سيادة النظم الدكتاتورية سواء كانت عسكرية أم حزبية ، أم قبلية .

(١) هاشم صالح ، «معضلة الأصولية الإسلامية» ، ص ١٠٢ .

٤- الفساد المالي والسياسي .

٥- انتشار الفقر والبطالة والامية .

٦- لا بارقة أمل للشعوب المحبطة .

وهذه العوامل مجتمعة ، أدت إلى تنامي الأصولية ، وارتفاع أثرها في العالم العربي خاصة ، رغم أن هذه الأصولية ، تنتمي بعقلها إلى العصر الحديث ، وتستعمل منتجاته كافة لصالحها . ولصالح انتشارها . ولكن روحها - كما يقول بنيامين باربر في كتابه «الجهاد ضد أمركة العالم» - تنتمي إلى العصور الوسطى ، أو ما قبلها . فهم أناس يحبون ، ويرحبون بالتكنولوجيا الغربية ، ولكنهم يكرهون في الغرب الفلسفة العلمية ، أو التنويرية ، التي أدت إلى هذه التكنولوجيا الحديثة . ولذا ، يلاحظ باربر ، أن هناك انفصاماً عقلياً لدى الأصوليين ، الذين يريدون من الحداثة منتجاتها المادية ، ويرفضون عقلها ، وفلسفتها ، وطريقة الحكم السياسي فيها .

-٩-

أما الأصولية الإسلامية المعاصرة ، فقد بناها أربعة من المفكرين الإسلاميين من العرب ، وغير العرب فكان من العرب ، سيّد قطب ، وكان من الباكستان أبو الأعلى المودودي ، وهو المنظّر الأول للأصولية الإسلامية المعاصرة ، وهو من حواء بفكرة «الحاكمية» لله (الحاكم الحقيقي على الأرض هو الله ؛ أي الغيب) التي تنبأها فيما بعد تلميذه النحيب سيّد قطب . وكان من إيران الخميني ، وعلي شريعتي .

والأصولية الإسلامية الماضية والمعاصرة ، تدعو إلى إعادة إقامة الخلافة ، مما يعني أن كل حاكم في الأرض يخضع للدستور الإسلامي ، يكون خليفة الحاكم الأعلى . وزاد الخميني - كأصولي - على هذا كله ، بأن جعل الولاية للفقيه فقط ، في كتابه «الحكومة الإسلامية» .

- ١٠ -

لم توجد الأصولية فقط في الأديان السماوية الثلاث المذكورة آنفاً ، وإنما وُحِدت أيضاً في الأديان الأرضية ، وأشهرها ، وأكثرها اتباعاً البوذية ، والكنفوشية ، والسيخية . وأكبر هذه الأديان الثلاث البوذية ، التي انتشرت في الهند ، واليابان ، وسري لانكا ، وتايلاند ، وبورما ، وغيرها . والبوذية تفرّعت إلى ثلاث فرق : تيرافارا ، وماهايانا ، وفاجرايانا . وكلها فرق ذات نزعات قومية مطلقة ، ومغلقة ، صالحة لكي تكون مستقبلاً ذات مناهج عنيفة ، ودموية .

وهذه الأصوليات جميعها ، تتفق على مرج المطلق بالنسبي ، والحقيقة الأبدية بالحقيقة العابرة . وتعحر عن التعامل مع الوضع القائم ، لأن خطابها العام خطاب ماضوي .

ومن هنا ، كان عداء الأصولية الإسلامية ، وسائر الأصوليات ، للعلمانية ذات التفكير النسبي الذي يعارض الأصولية الدينية ، ولا يعارض الدين . ومن هنا أيضاً ، وُصمت العلمانية بالكفر والإلحاد ، رغم أنها لا تنكر الذات الإلهية .

وسواء كانت الأصولية الدينية سماوية ، أو أرضية ، فهي ترفض رفضاً باتاً إعمال العقل في النص الديني ، وضرورة قبول النص الديني قبولاً مطلقاً . وقد لحق بالمفكرين الدينيين - ابن رشد مثلاً - لا حصراً - الأذى والضرر الكبير ، حين أراد استعمال العقل في قراءة النص الديني ؛ أي النظر في المعنى الباطن للنص الديني ، وهو المجاز في علم البلاغة .

التطرف الأصولي: أسبابه ومراحله

- ١ -

برز الأصوليون بروراً واضحاً في المرحلة الثالثة من مراحل طوفان الإرهاب ، حسب وصف المستشرق الفرنسي ، والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية فرانسوا بورغا في كتابه «الإسلام السياسي في زمن القاعدة» . حيث يؤرخ بورغا لثلاث مراحل من مراحل الأصولية :

١- المرحلة الأولى ، وتبدأ من تاريخ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في الإسماعيلية بمصر عام ١٩٢٨ ، وتمتد هذه المرحلة إلى عام ١٩٥٠ تقريباً . حيث وجدت هذه المرحلة تحديات كثيرة في مصر ، وخارج مصر . ففي مصر حاول الإخوان المسلمون بمساعدة شيخ الأزهر مصطفى المراغي ، إعادة إحياء الخلافة الإسلامية ، التي أطاح بها في تركيا كمال أتاتورك عام ١٩٢٤ . ولكن الإخوان فشلوا في محاولاتهم مع الملك فؤاد ، ثم مع الملك فاروق . وكان حزب الوفد ، وحزب الدستوريين العلمانيان ، يقفان للإخوان بالمرصاد ، ويحولان دون حطف الدولة المصرية العلمانية ، لتصبح الدولة المصرية الدينية .

٢- المرحلة الثانية ، وتبدأ من فجر الاستقلال العربي ، الذي تمَّ بعضه قبل عام ١٩٥٠ كسوريا ولبنان والأردن ، ويمتد حتى عام ١٩٩٠ . وفيها تعرضت الأصولية للسجس ، والتعذيب ، والقتل ، والطرد من الحلبه . وسادت في هذه الفترة ، وخاصة من ١٩٥٢-١٩٧٠ ، الموجة القومية المناوئة للاستعمار التي قادها عبد الناصر . ولكن بدأ صعود الأصولية من جديد ، في عهد الرئيس السادات (١٩٧٠-١٩٨١) عندما أطلق يد الأصولية في المعاهد التعليمية ، وفي الصحافة ، لكي يقلل من ضغط الناصرية وأتباعها عليه ، ولكي يمهد لطرد الخراء الروس من مصر ، والانفكاك من المحور السوفيتي ، والاتجاه نحو الغرب وأمريكا بالذات ، حيث كان يعلن أن ٩٩٪ من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط بيد أمريكا . كذلك شهدت هذه الفترة انتعاشاً كبيراً للأصولية في الخليج العربي وخاصة في السعودية ، والكويت ، واليمن ، نتيجة لتدفق الإخوان المسلمين الهارين إليها من مصر وسوريا . وتركت هذه الفترة بصمات واضحة على جيل أسامة بن لادن ، الذي تلقن في السبعينات آراء سيّد قطب بفضل شقيقه المدرس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة محمد قطب ، والتي بعدها سافر ابن لادن إلى باكستان وأفغانستان ، لكي يشارك في الحرب ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، تحت الراية الأمريكية .

٣- المرحلة الثالثة ، وتبدأ بعد حرب الخليج ١٩٩١ إلى الآن ٢٠٠٨ . وفي هذه المرحلة تمَّ تشكيل تنظيم «القاعدة» ، وانتقال

ابن لادن من السودان إلى الباكستان ، ثم إلى أفغانستان عام ١٩٩٦ . وفي هذه المرحلة ، قام تنظيم «القاعدة» ، بعدة تفجيرات في الرياض عام ١٩٩٥ ، والحبر عام ١٩٩٦ ، وتفجير سفارتي أمريكا في كينيا وترانيا عام ١٩٩٨ ، ثم التفجير الأكبر لبرجي نيويورك ٢٠٠١ . ويقول فرانسوا بورغا عن هذه المرحلة بأنها المرحلة «التي ترسخ نوعاً من النقلة في المشهد العالمي ، أو بالأحرى عودة إلى الدولي لحركات الكفاح المعارضة في الوطن العربي»^(١)

-٢-

ويلاحظ فرانسوا بورغا ، أن العلاقة المشتركة بين الأزمنة الثلاثة هذه (وطني وإقليمي وعالمي) هي أنها وسّعت تدريجياً هوة سوء التفاهم بين ملايين المواطنين ، في منطقة كاملة من العالم ، والذين يعدّون أنفسهم ضحيتها من جهة ، ومن جهة أخرى ائتلاف المستفيدين منها على المستوى العالمي ، أو الإقليمي ، أو صمن مختلف المناصب الوطنية : الإدارة الأمريكية وحلفاؤها الإيديولوجيون المحافظون الجدد ، ثم الدولة العبرية ، التي يدعمها بقوة رأبها العام وقدرتها القوية على الاتصالات ، ثم النخب الحاكمة العربية ، المجردة غالباً من أي دعم شعبي . هذا الإخفاق

(١) فرانسوا بورغا ، مصدر سابق ، ص ٥٩ .

المتكامل للضبط السياسي لتونرات العالم ، هو الذي ساهم إلى حد
ما في بداية التسعينات في فتح علبة الباندورا (علبة الشرور في
الأساطير اليونانية) للرايكالية الإسلامية .^(١)

(١) فراسوا بورغا ، مصدر سابق ، ص ٦١

مصر «أم الدنيا» وأم الأصولية

- ١ -

يتعولم العالم الآن بسرعة .

العالم الآن ، يصبح شيئاً فشيئاً سوقاً واحدة ، وهوية واحدة ،
وجزيرة واحدة ، وسفينة واحدة ، إذا خرق ديكتاتور ما جزءاً منها ،
هدد العالم كله بالغرق والموت . وهو ما شاهدناه في عهد هتلر ،
وموسوليني ، وستالين ، وصادام حسين وغيرهم .

فمعصر الدولة القومية ، والهوية النقية ، والعقيدة الخصوصية ،
يتعرض اليوم لطوفان كبير وغالب ، هو العولمة ، التي تريد وحدة
العالم ، لا وحدة أقطار معينة فقط . وتريد هوية عالمية واحدة ، لا
هويات إقليمية متعصبة ، ومحاربة لبعضها بعضاً . والأصوليون ،
يسعون الآن إلى «الاستقلال الحضاري» المزيف والمتخيل ، وتدمير
الحصانة التنويرية الأخرى ، التي أطلق عليها الأصوليون «جاهلية
القرن العشرين» ، وسعى أبو الأعلى المودودي ، وأبو الحسن الندوي ،
وسيد ، ومحمد قطب ، وأمين الظواهري ، والغرير ابن لادن ،
لتقويضها ، ومحاربتها ، وتهديدها ، بأنها ستري ما لا تسمعه ، كما
قال ابن لادن في خطابه ، في مطلع هذا العام ٢٠٠٨ .

تتمسك الأصولية بحطاب سياسي صوفي متحيل . وتشتر حطائها الديني الشعبي في الأرياف والأطراف والطبقات الفقيرة الأمية (بلغ عدد الأميين - حسب آخر تقارير الأمم المتحدة - في العالم العربي ١١٠ ملايين أمي من النساء والرجال) وتمزج هذا الحطاب بالخرافات ، والأساطير ، والشعوذات ، وتقديس الرعماء ، والقادة ، ورجال الدين .

وفي مصر بالدات ، بدأت الأصولية بالتأسيس لما أسميه « الكنيسة الدينية » . أي إقامة كنيسة دينية متمثلة بالأزهر ورحاله ، الذين يلبسون لباساً كهوتياً خاصاً . ولديهم تراتبية دينية ، ليست بالضرورة على عرار التراتبية المسيحية ، أو التراتبية الشيعية ، ولكنها تقترب منها .

ومن مصر ، انتشر في رجال الدين الخاص بالعمّة والقبطان . الح ، في كل العالم العربي ، ما عدا دول الخليج ، التي يلبس فيها رجل الدين كما يلبس الآخرون . والحطاب الديني الشعبي الذي نشره الأصولية - وخاصة المصرية - لصبق بالحطاب السياسي الشعبي القائم على الخرافات ، والأساطير ، وتخيل المؤامرات ، والدسائس . وقد أدى كل هذا إلى نوع من (الهمسكة) الدينية ، ثم (الهمسكة) السياسية . فانتشر في كثير من أنحاء العالم العربي - وخاصة مصر - ما يعرف بالصوفية الشعبية ، التي تسلك «درب

المهايل» . والتي تقيم الكريзалات الدينية في الموالد والأعياد والمناسبات الأخرى . وتتعبد عند أعتاب الأسياد أصحاب الكرامات ، وهم في الواقع أصحاب خرافات وليست كرامات ، وليس لهم أية مساهمة في الفكر الديني المحض .

-٤-

وهؤلاء كانوا سبباً ومثلاً في إقامة معابد للزعماء السياسيين حتى قبل موتهم . بل هم ألّهُوا هؤلاء الزعماء ، بحيث لا يُسألون عما يفعلون (لم يُحاكم عبد الناصر على ما فعله عام ١٩٦٧ . والشيخ متولي الشعراوي أيام كان وزيراً للأوقاف ، قال للرئيس السادات ، في مجلس الشعب ١٩٧٦ ، والله لو استطعت أن أقول لك ، إنك لا تُسأل عما تفعل لقلتها لك ، والشيخ الشعراوي في الواقع قالها ، وإن لم ينطقها) . وكانت نتيجة تغلغل الأصولية في مصر على هذا النحو ، انطلاق الإرهاب والعنف الديني ، في سائر أنحاء العالم العربي من مصر .

-٥-

فالإخوان المسلمون انطلقوا من مصر ، منذ ١٩٢٨ ، وانتشروا في أنحاء العالم العربي كافة . والفكر الإرهابي وفكر العنف ، انطلق من مصر (سيد ومحمد قطب اللذان يُعدّان الشديدين المدرّسين لفكر الإرهاب بكتائيهما : «معالم في الطريق» ، و«جاهلية القرن العشرين») .

والتنظيم السري للإخوان المسلمين الذي كان هو الآخر ، مرصعة
الجماعات الإسلامية الإرهابية التي اغتالت السادات ١٩٨١ ،
وحاولت اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا عام ١٩٩٦ ، اطلق
من مصر .

والجماعات الإسلامية التي خرجت من عباءة الإخوان
المسلمين («التكفير والهجرة» و«الجهاد الإسلامي» في مصر ،
و«حزب العدالة والتنمية» و«جمعية العدل والإحسان» في
المغرب ، و«حزب التجمع والإصلاح» في اليمن ، بقيادة عبد المجيد
الزنداني ، وغيرهم) انطلقت من مصر .

والأصوليون المحيطون بالفرير ابن لادن ، والذين يخططون له ،
ويساعدونه على حرق العالم ، وتدمير الحضارة الإنسانية ، وعلى
رأسهم أيمن الظواهري مصريون .

و(الهمسكة) الدينية المتمثلة بالصوفية الشعبية ، ومظاهرها ،
وكرفالاتها ، ومسيراتها ، ولباسها ، وأفكارها ، وشعوذاتها ، انطلقت
من مصر ، التي تصم رفات زعماء الصوفية الشعبية الخرافية .

و(الهمسكة) السياسية المتمثلة بمقولة «الشعب هو المعلم» ، التي
كان يردد ها عبد الناصر في خطبه الحماسية ، وأن كل خطوة تريدها
الجماهير - لا ما تحتاج إليها- هي خطوات ثورية مُستجابة .
انطلقت من مصر ، ومن حقبة عبد الناصر بالتحديد .

وكما كانت مصر «أم الدنيا» كما يردد العامة ، فقد كانت «أم
الأصولية» أيضاً كما يردد الخاصة .

دور الإخوان المسلمين في تعاظم الأصولية

-١-

عندما تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام ١٩٢٨ ، كانت مصر قبل هذا التاريخ ، وبعده ، تعجُّ بالفكر الليبرالي المصري والفكر الليبرالي الشامي الذي جاء لاجئاً إليها ، وهارباً من الاضطهاد العثماني ، ثم من الاستعمار الفرنسي ، وملاحقته للمثقفين القوميين ، الذين كانوا يطالبون بالاستقلال والحرية . وكان الفكر الليبرالي يتمثل قبل ١٩٢٨ ، وبعد هذا التاريخ بمرح أنطون ، وشلي شمبيل ، وعلي عبد الرازق ، وطه حسين ، وقاسم أمين ، وعبد العزيز فهمي ، وإسماعيل أدهم ، وإسماعيل مطهر ، ومحمد حسين هيكل ، وغيرهم . وكان هؤلاء كافة يؤمنون بالعلمانية ، وفصل الدين عن الدولة ، الذي قال به الشيخ علي عبد الرارق في كتابه المشهور «الإسلام وأصول الحكم» عام ١٩٢٥ . كما كان كل هؤلاء يؤمنون بمساواة المرأة بالرجل بالحقوق والواجبات ، وبالديمقراطية ، والحرية السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية . ومعظم هؤلاء إما أنهم درسوا في الغرب ، أو اطلعوا على الثقافة الغربية وقرأوها . وهؤلاء جميعاً اغتبطوا لسقوط الخلافة الإسلامية في

تركيا ١٩٢٨ . بينما واجه شيوخ الأزهر هذا الحدث بغضب شديد ، وممانعة قوية ، فكتبوا الكتب والمقالات ، وكان من أشهر هذه الكتب كتاب مصطفى صبري الوكاوي أحر مفتي للديار العثمانية الذي أصدر كتاباً بعنوان «الكبر على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» . وأصدر الشيخ رشيد رضا كتاباً أحر ، بعنوان «الخلافة أو الإمامة العظمى» .

-٢-

وعندما جاء الإخوان المسلمون ، وجدوا هذا السد الكبير من الفكر والثقافة الغربية أمامهم . وكان عليهم أن يستعينوا بالسلطة السياسية لمواجهة هذا المد الفكري والثقافي التغريبي . فأوحوأ إلى الملك فؤاد ، بإمكائية بعث الخلافة الإسلامية من حديد على يديه ، وتنصيبه خليفة على المسلمين ، باعتار أن مصر أكر بلد عربي ، وأكثر بلد عربي يضم عدداً من شيوخ الأزهر ، وعلماء الدين . واقتنع الملك فؤاد بذلك ، وانصل بالشيخ مصطفى المراعي الذي أيد الفكرة ، ودعا إليها ، ولكن كتاب علي عبد الرارق «الإسلام وأصول الحكم» ، الذي نفى فيه وجود دولة دينية في الإسلام ، كان العقبة الكأداء في وجه هذا المشروع .

-٣-

وكرر الإخوان المسلمون المحاولة مرة أخرى ١٩٣٧ ، لتتويج الملك فاروق في الأزهر بمساعدة شيخ الأزهر الشيخ المراعي وعلي ماهر

باشا ، وإعلان تنصيبه خليفة للمسلمين ، مستغلين حبّ الشعب المصري الجارف للملك الشاب ، ولكن حزب الوفد العلماني ، كان قوياً في تلك الفترة ، بما مكّنه من وقف ذلك ، وعدم تنفيذه . وكان الإخوان المسلمون يطمعون من وراء ذلك في الوصول إلى السلطة أولاً ، عن طريق الخليفة الجديد فاروق بن أحمد فؤاد . ومحاربة الأفكار والقيم الغربية كالحداثة ، التي بدأت تنتشر في مصر سياسياً ، وثقافياً ، وعلمياً . وهو ما يذكرنا بالمسيحية السياسية التي انتشرت في أوروبا ، كرد فعل على الحداثة هناك .

-٤-

قام الإخوان المسلمون ، بإقصاء الملك فاروق بإلغاء الأحزاب ، التي كانت عنوان الديمقراطية المصرية ، حيث لا ديمقراطية بدون أحزاب . والإبقاء على حزب واحد وهو حزب الله أي حزبهم فقط . ومصادرة كل الصحف والمجلات الموجودة في الأسواق ، ومنع الخلاعة في السينما والمسرح والإذاعة ، وإعادة رجال الحسبة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لمراقبة الناس ، وحثهم على أداء الصلاة ، وتطبيق الأحكام الشرعية . كما دعوا الملك فاروق إلى وجوب تطبيق الشريعة والحدود الشرعية ، ومنع الاختلاط في المدارس والعمل ، وجعل مواقيت العمل تتفق مع مواعيد الصلاة ، والوقوف في وجه تحديث مصر ، الذي بدأه جده محمد علي باشا والحدوي إسماعيل . وكأن الإخوان اقتنعوا بالإستراتيجية الأصولية المعروفة ، وهي أن الطريق لإقامة الدولة الإسلامية والخلافة

الإسلامية ، تبدأ بأسلمة المجتمع أولاً ، بمثل هذه الخطوات . وهذا ما يعملون عليه منذ ثمانين عاماً حتى الآن ، ولكن يبدو أن طوفان الحداثة الغربية الغامر ، الذي أصاب أطرافاً من العالم العربي ، لم يسمح لهم حتى الآن بتحقيق هدفهم ، الذي كان سياسياً بالدرجة الأولى . ويستعمل الدين كمطية للوصول إلى كرسي الحكم . ولا نسي أن حسن البنا - كوسيلة للوصول إلى كرسي الحكم - كان قد رشّح نفسه للانتخابات النيابية عام ١٩٤٢ ، وبدعم من القصر الملكي ، الذي كان يكره حزب الوفد ، ويميل إلى الإخوان المسلمين ، الذين كانوا حلفاء أوفياء للقصر ، وكانوا يطلقون على الديوان الملكي «الديوان الإسلامي» . ولكن مصطفى النحاس ، أقنع البنا بالتراجع عن حوض الانتخابات ، مقابل صفقة سياسية بين حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين ، نال فيها الإخوان ، ما كانوا يطلبون .

-٥-

يُحتمل معظم الباحثين العربيين في شؤون الجماعات الأصولية (الإسلام السياسي) في العالم العربي الإخوان المسلمين مسؤولية تصاعد وتيرة الأصولية إلى الحد الذي نشاهده هذه الأيام ونحن في هذا العام ٢٠٠٩ . فحيث تتمركز الأصولية في السعودية واليمن ، يرى فرانسوا بورعا الباحث الفرنسي ، الذي خَبَّرَ هذه المنطقة جيداً ، وأقام فيها سنوات طويلة ، أن الإخوان المسلمين المصريين في اليمن ، والذين هربوا من ملاحقات نظام عبد الناصر القمعي لهم ، لعبوا دوراً مهماً في اشتداد عضد الأصولية فيها . فهم قد جاءوا إلى

اليمس وعملوا في التعليم والتدريس . وذهبوا بأعداد كبيرة إلى الجزائر عام ١٩٧٣ ، ليساهموا في خطة تعريب التعليم العالي . ونفذوا منها إلى المناهج التعليمية وإلى الإعلام ، وإلى الالتقاء بجموع الناس في المساحد والمناسبات الدينية . وتعدّ حركة «مجتمع السلم» ، أحد أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر ، أكثر الأحزاب الحزائية تأثراً بالإخوان المسلمين . وقد تأسست هذه الحركة سنة ١٩٩٠ برعامة الشيخ محفوظ نحناح ، تحت اسم «حركة المجتمع الإسلامي» (حماس) . وشارك الحزب في جميع الاستحقاقات السياسية ، التي جرت في البلاد . ولها حوالي أربعين نائماً ، و ثلاثة وزراء . والسبب في تسمية الحركة «مجتمع السلم» وليس «مجتمع المسلم» ، هو أنه بعد الافراج السياسي والتعددية في الجزائر ، تأسست «حركة المجتمع الإسلامي» (حماس) وشاركت في الانتخابات البلدية والتشريعية وحتى الرئاسية . حيث نافس مرشحها ورئيسها محفوظ نحناح ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة . وبعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية ١٩٩٢ وما بعدها ، وضعت الدولة الجزائرية قانوناً جديداً للأحزاب ، يقضي بعدم احتواء اسم أي حزب على كلمة إسلامي أو إسلام ، لأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ، ولا يجوز أن يُقحم في التجاذبات السياسية . فغيّرت الحركة اسمها من «حركة المجتمع الإسلامي» ، إلى «حركة مجتمع السلم» .

كذلك كان الحال بالنسبة للسعودية . ففي السعودية ، اندسَّ الإخوان المسلمون في سلك التربية والتعليم ، وأصبح حزء منهم مشرفين على وضع المناهج الدراسية ، وقرروا بعض كتب سيّد قطب ككتب نصوص مدرسية ، مثل كتابه الخطير «معالم في الطريق» ، ١٩٦٤ ، الذي كان يرمي المجتمع الحديث بالجاهلية . وأطلق في كتابه مقولة «جاهلية القرن العشرين» ، ثم جاء شقيقه محمد قطب ، الذي كان مدرساً في جامعة الملك عبد العزيز بجده ، وألف كتاباً بعنوان «جاهلية القرن العشرين» في ١٩٩٢ ، وكان امتداداً وتعميقاً لما كتبه سيّد قطب في كتابه «معالم في الطريق» . كما قامت دور النشر السعودية^(١) ، بترجمة ونشر بعض كتب أبي الأعلى المودودي (الأب الروحي لسيّد قطب) ، ومنها كتابه المهم ، وباعث نظرية «الحاكمية» التي تنهاها سيّد قطب (الحكومة الإسلامية) . وكتاب (مبادئ أساسية لفهم القرآن) ، وكتاب (نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور) ، وكتاب (نحن

(١) منها «الدار السعودية للنشر والتوزيع» بحدّة ، ومؤسستها محمد صلاح الدين الدسراوي . وهو ناشط مصري في الأخوان المسلمين ، لحأ إلى السعودية ، وباب حبيبته . وكان معه شركاء الإخوان المسلمان إبراهيم ومحمد الورير ، وكانا ذوي نوحه إسلامي محافظ ، هاجرا إلى السعودية ، بعد قيام الثورة اليمنية ١٩٦٢ ولكن إبراهيم الورير وهو باحث إسلامي أقام في أمريكا ، وبقي محمد الورير في جدّة ، يشرف على أعمال دار النشر السعودية ، بعد أن حرح منها محمد صلاح الدين .

والحضارة الغربية)، وكتاب (نظام الحياة في الإسلام)، وكتاب (تفسير سورة النور)، وكتاب (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)، وكتاب (أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ومعصلات الاقتصاد وحلها في الإسلام) وغيرها. وكذلك نشر كتب سيد قطب كافة، وبعض كتب محمد قطب، ويوسف القرضاوي (المرجعية الفقهية العليا للإخوان المسلمين). وكانت هذه الدار بمثابة دار نشر رسمية للإخوان المسلمين في السعودية، تنشر كتبهم، وفكرهم، وأدبياتهم، وكتب، وفكر، من يعارضونهم، كما هي عليه «دار الشروق» في القاهرة.

-٧-

كما تغفل كتاب الإخوان المسلمين، الذين هاجروا في الخمسينات والستينات إلى السعودية في الإعلام، وراحوا يكتبون في الصحافة السعودية بكثافة، وخاصة في جريدة «المدينة المنورة»، التي كانت تصدر في المدينة المنورة، ثم انتقلت إلى جدة. (١) كما سيطر الإخوان على الصفحات والملاحق الدينية. وكان رئيس وزراء سوريا الأسبق (معروف الدواليبي) يكتب فيها

(١) كان أصحابها، أولاد عثمان وعلي حافظ (المؤسسان). وهما - محمد وهشام حافظ - وكانا من الإخوان المسلمين - وهما اللذان أسسا جريدة «الشرق الأوسط» الدبية، ثم باعها للأمير سلمان بن عبد العزيز وأولاده، وهم مالكوها الآن. وكان من بين أبرز كتابها محمد صلاح الدين، الناشط الإخواني المعروف.

بعض الأحياء . وكان الدواليبي من زعماء الإخوان المسلمين في سوريا ، وكان من المثقفين والدارسين للقانون في فرنسا ، وله مؤلفات إسلامية منها (الحركة التشريعية في الإسلام) ، و(مدخل إلى علم أصول الفقه الإسلامي) . ولجأ إلى السعودية عام ١٩٦٣ ، بعد انقلاب حزب البعث ، وعمل مستشاراً في الديون الملكي السعودي ، منذ عام ١٩٦٥ .

مظاهر الأصولية المعاصرة

-١-

كانت أهم مظاهر الأصولية ، بروز مجموعة من الشباب المصريين الذين قرأوا عدداً قليلاً من الكتب السلفية الدينية ، وأصبحوا دعاة دينيين ، ثم أصبحوا من أصحاب الملايين (قالت مجلة «فوربس» إن أحدهم بلغ دخله السنوي حوالي اثنين ونصف مليون دولار ، ويتقاضى حوالي ٤٠ ألف دولار في دول الخليج مقابل إحياء ليلة دينية دعوية ، وهو ضعف أحر الراقصة أو المعنية الشهيرة) ونجوماً تتخاطفهم الفضائيات ، وهم لم يدرسوا الفقه الإسلامي ، ولا الشريعة الإسلامية ، ولم يتخرجوا من المعاهد الدينية المتخصصة كالأزهر وغيره . ولا تعترف بهم (القيما) الأزهرية ، كما قال الشيخ خالد الجندي . وهذه في الواقع علامة من علامات الانحطاط الثقافي ، التي تحتاج الأمة العربية منذ فجر الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ إلى الآن .

وأما المظهر الثاني والدال على عصر الانحطاط الشديد ، فهو الفترة الممتدة من مطلع القرن الحادي والعشرين إلى يومنا هذا ، والتي شهدت صدور أكبر عدد من الفتاوى الدينية ، إلى درجة أن

الأرهر أنشأ خطأً نفوياً ساحناً لتقديم الفتاوى ، وقامت مؤسسة «إسلام اليوم» ، بإنشاء قناة فضائية متخصصة للفتاوى برئاسة الشيخ السلفي السعودي سلمان العودة .

-٢-

وطاهرة ازدياد عدد الشيوخ الذين يفتون ممن يفقهون ، ومن لا يفقهون ، وزيادة عدد السائلين من طالبي الإفتاء على هذا النحو الكبير ، دليل واضح جداً على عصر الانحطاط الثقافي ، الذي نعيشه هذه الأيام ، وذلك للأسباب التالية :

١- زيادة نفوذ الأصولية الدينية ، صاحبة الحق الوحيدة في الإفتاء ، وتصديرها للإجابة على كل ما يعترى الإنسان العربي من مشاكل اجتماعية ، وسياسية ، واقتصادية ، وثقافية ، ودينية . وهو ما يشير إلى تزايد نفوذ رجال الدين في المجتمعات والدول . ومن هنا ، حرص كمال أتاتورك على تخليص المجتمع ، والدولة التركية ، من سيطرة رجال الدين في مشروعه الكبير لبناء الدولة العصرية . واعتبر أن إنهاء سيطرة رجال الدين على الدولة ، هي أولى الخطوات المهمة ، لبناء الدولة العصرية . لذا ، قام بإلغاء منصب «شيخ الإسلام» ، وإغلاق المدارس الدينية ، وإلغاء وزارة الأوقاف ، التي كانت تكية كبرى من تكايا رجال الدين ، ومنع المظاهر الدينية في الشوارع والمدارس ، وخاصة الطرق الصوفية و دراويشها .

٢- أصبحت الأصولية الدينية في العالم العربي ، هي المصدر الوحيد للمعرفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية . وتغلب الفقهاء على العلماء والخبراء . وهذا يذكرنا بما كان عليه الحال في القرون الوسطى بالنسبة لرجال الدين المسيحي ففي العصور الوسطى ، كان الفاتيكان يملك - اعتماداً على حق الوصاية الدينية - كامل الأراضي التي تشغلها الدول التي تدين بالمدف الكاثوليكي ، وهو ما يعني معظم القارة الأوروبية . ولم يقتصر احتكار الفاتيكان على ملكية الأرض ، بل ادعى امتلاكه لمملكة السماء . وأخذ يبيع أراضي في الجنة ، للملوك ، والباباوة ، وكل من يدفع المال ، تحت مسمى صكوك الغفران .

وكان الملوك يستمدون شرعيتهم في الحكم من التصويض الإلهي . وكان بابا الفاتيكان هو الذي يتوج الملوك . وامتدت سيطرة رجال الدين ، لتشمل كل نواحي الحياة ، مما تسبب في إعاقة التطور كل مناحي الحياة . وهذا ما حاول رجال الأزهر عمله . برئاسة شيخ الأزهر ، في الثلاثينيات ، الشيخ المراغي . حين طلبوا تنصيب الملك فاروق في الجامع الأزهر ، بدلاً من مجلس الأمة ، إلا أن النحاس باشا العلماني رفض ذلك ، وأصرَّ على تنصيب الملك فاروق في مجلس الأمة .

٣- إن زيادة أعداد السائليين ، من طالبي الفتاوى الدينية ، ينمُّ بما لا يدع محالاً للشك ، عن انحطاط مستوى وعي العربي العام بشؤون حياته . ويدلُّ على أن غالبية العرب ، لا تستطيع أن

تسلك طريق الحياة إلا بقيادة وإرشاد رجل الدين الذي نصَّب نفسه وسيطاً بين الله وعباده . وكأنَّ المواطن العربي السائل للفتوى ، أصبح كالأعمى ، لا يقوده إلا بصير ديني . وبذا ، أعاد العرب إلى رجال الدين أهميتهم القصوى ، التي كانت لديهم في المسيحية ، قبل عصر التنوير الأوروبي ، وفصل الكنيسة عن الدولة .

ففي موقع ديني واحد فقط على الانترنت ، نقرأ الأخبار التالية :

- الأزهر يحوّل فتوى «توريث جمال مبارك» الحكم ، لأعلى هيئة فقهية .

- عالم سعودي يكفر الداعية عمرو خالد ، لأنه أنكر تكفير إبليس .

- عالم سعودي يعلن تراجعاً عن تكفير عمرو خالد .

- فتاوى سعودية ، تعتبر مسابقات ملكات جمال الإبل (مرايين الإبل) من المنكرات .

- جمال البنا (ليس شيخاً أزهرياً) ، يُفتي بتحليل القبلات بين الشباب والفتيات ، ثم يتراجع عن فتواه .

- مفتي سوريا - أحمد الحسّون - يفتي بوجوب المشاركة بالقمة العربية ، كفرض عين ، ومن يتخلف فهو آثم .

- وزير مصري ، يطلب فتوى بتحريم إطعام الطيور بالحجر المدعوم .

- قارئ يسأل : هل يحلُّ لي إيقاظ زوجتي من نومها لنكاحها؟

- قارئة تسأل : هل مصُّ عضو الرجل الذكري حلال أم حرام؟

وتمتد القائمة إلى ما لا نهاية . والمفيد من هذه القائمة :

١- أن الفتاوى الدينية تراوحت ما بين السياسي والاجتماعي والحسي ، وهناك طلب فتاوى أخرى لم نذكرها في الجانب الاقتصادي ، والفلكي ، والتاريخي . وهي رمضان يكثر طلب الفتاوى وخاصة حول السلوكيات الجنسية ، وحول حكم الشرع في أكل القطايف والمهلبية والسحلب ، بدل التمر المبارك . الخ . وهو دليل كبير على شلل العقل العربي ، وعدم قدرة الإنسان العربي على سر أغوار الحياة ومسالكها ، دون قيادة وإرشاد من رجل الدين .

٢- أن سلطة رجال الدين المتعاطمة في المجالات كافة التي نراها الآن ، ليست متأتية من قوة ثقافة ومعرفة رجال الدين ، بقدر ما هي متأتية من ضعف وهشاشة وجهل الشخصية العربية (يوجد مائة مليون أمة في العالم العربي) التي كبرت سناً وصغرت عقلاً ، ولم تعد تقوى على اتخاذ قرار صغير ، في حياتها ، دون الحصول على الضوء الأخضر من رجال الدين . وهو ما يذكرنا بحال الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد . كما ينطق عليه صدق القول ، بأن العرب في القرن الحادي والعشرين لا يزالون يعيشون في القرون الوسطى . مظاهر وأحاسام القرن الحادي والعشرين . وعقليات القرون الوسطى .

الأصولية أزمة فكرية ثقافية في معظمها

-١-

مذ كارثة ٢٠٠١/٩/١١، وبروز الأصولية على النحو الذي رأيناه ونراه الآن، تكالبت التفسيرات العربية والعربية لمعرفة سبب هذا البروز.

فمنهم من قال، إن التعليم الديني المحقّر على كراهية الآخر، هو السبب وراء هذه الظاهرة المنتشرة كالوباء. ولكن جاء من ينفي ذلك بالأرقام، والحقائق العلمية. وزاد الطين بلة أن من شكك في حقيقة أن وراء إرهاب الأصولية هو التعليم الديني كان غريباً وأمريكياً بالذات، وهو بيتر بيرحن (زميل في «مؤسسة أمريكا الجديدة») وسواتي بانيد (باحثة مشاركة في المؤسسة نفسها)، اللذان يقولان: للتأكد من مدى إسهام المدارس الدينية التقليدية في تفريخ الإرهابيين، قمنا بدراسة المسار الدراسي لخمسة وسبعين إرهابياً، من الذين نفذوا أهم الهجمات الإرهابية ضد الغرب.

وقد وجدنا، أن معظم هؤلاء، حصلوا على شهادات جامعية، خصوصاً في المواد التقنية كالهندسة. وفي الهجمات الأربع التي تتوفر فيها على معلومات وافية عن المستويات الدراسية لتنفيذي تلك

العمليات ، وهي على التوالي : تفجير مركز التجارة العالمي في ١٩٩٣ ، والاعتداءات على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في ١٩٩٨ . وهجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ، ثم تفجيرات نالي ٢٠٠٢ ، وجذنا أن ٥٣ / من الإرهابيين ، قد درسوا في الجامعة ، أو حصلوا منها على شهادات . ويذكر أن ٥٢٪ فقط من الأمريكيين يلتحقون بالجامعات . وهو ما يدفعنا للاعتقاد ، بأن هؤلاء الإرهابيين ، الذين شملتهم الدراسة لا يقلون في المتوسط عن العديد من الأمريكيين ، فيما يخص المستوى الدراسي .

-٢-

وفي البحث الذي بشرته «نيويورك تايمز» في ٢٠٠٥/٧/٢ ، وشهره بعد ذلك (المركز الدولي لدراسات أمريكا والغرب) تحت عنوان (أسطورة المدارس الدينية العتيقة) فل هذان الباحثان : إذا نظرا عن كثب إلى الهجمات الإرهابية ، سنجد أن جميع الإرهابيين الضالعين في تفجير مركز التجارة العالمي في ١٩٩٣ حصلوا على شهادات جامعية . كما أن جميع الطيارين الذين شاركوا في هجمات ١١ سبتمبر بالإضافة إلى المخططين الآخرين ، الذين كشفت عنهم لحاح التحقيق في تلك الأحداث ، تخرجوا من الجامعات الغربية . وهو يسعى لا تسلكه إلا النخب في الشرق الأوسط . والأكثر من ذلك نحتاجنا الحقيقات ، بأن محمد عطا ، وهو الطيار الرئيس المسئول عن هجمات ١١ سبتمبر ، حاصل على شهادة من جامعة ألمانية في تخصص الصيانة المدنية . بينما سبق

الحالد الشيخ ، مخطط عمليات ١١ سبتمبر أن درس الهندسة في جامعة كارولينا الشمالية . وزادت دهشتنا أكثر ، عندما اكتشفنا أن ثلثي الإرهابيين ، الذين قاموا باختطاف الطائرات في ١١ سبتمبر وتفجيرها ، سبق وأن التحقوا بالجامعات .

-٣-

ومن ضمن ٧٥ إرهابياً خضعوا للدراسة ، التي شملت مسارهم الدراسي لم نعثر سوى على تسعة إرهابيين ممن درسوا في المدارس الدينية ، وهم لم يشاركوا إلا في عملية واحدة نُفذت في بالي . ولن نندهش ، إذا عرفنا ، أنه حتى هذا الاعتداء ، كان وراءه مخططون حصلوا على شهادات جامعية ، بمن فيهم محاضران في الجامعة .

ورما يرجع سبب الركود ، إلى تلك الفرضية القائلة ، إن المدارس الدينية تُشكّل حاضنات لتفريخ أجيال من الإرهابيين ، إلى تلك الفكرة الخادعة والمخدرة ، عن أن من ينعقدون تلك العمليات ضدنا هم أناس جهلة ، لا يفكرون ، وليسوا من خريجي جامعات ، كما هو عليه الحال في أغلب الأحيان . والأكثر من ذلك ، كشفت الدراسة أن اثنين منهم حصلوا على شهادة الدكتوراه من جامعات عربية ، واثنين آخرين كانا في طريقهما للحصول عليها . إلى ذلك يحذر الذكر ، أن هذه الفرضية تشبه تلك التي تعيد بأن الفقر هو المسئول عن الإرهاب ، وهو ما أثبتت الدراسات عدم صحته .

-٤-

وقد أثارت دراسة مولها البك الدولي ، ونُشرت مؤخراً ، المزيد من الشكوك حول التأثير الفعلي للمدارس الدينية في باكستان ، وهو البلد الذي يُعتقد أن المدارس الدينية ، تلعب فيه دوراً كبيراً ، في تأجيج المشاعر المعادية للولايات المتحدة . وقد كشفت هذه الدراسة ، أن عدد الطلبة المنتسبين إلى المدارس الدينية لا يتعدى ١٪ ، وذلك عكس ما أظهر تقرير لجنة التحقيق ، في أحداث ١١ سبتمبر ، بالإضافة إلى صحف عديدة من أن ١٠٪ من الطلبة في باكستان ، يدرسون في تلك المدارس . وإذا كانت هذه النسبة صحيحة ، فإن ذلك يعني أن عدد الطلبة الأمريكيين الذين يفضل أبائهم تدريسهم في المنازل ، هم أكثر من عدد الطلبة الباكستانيين الذين يرسلهم أبائهم إلى المدارس الدينية .

-٥-

وفي دراسة صدرت حديثاً ، قام بها كلٌ من جون إسبيريتو ، الباحث في «المركز الإسلامي المسيحي» ، بجامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة ، وداليا مجاهد ، مديرة «مركز جالوب للدراسات الإسلامية» ، وكانت هذه الدراسة عبارة عن مسح استقصائي بين الأغلبية الصامتة المسلمة ، في أنحاء متفرقة من العالم العربي والإسلامي ، بدل أن يبقى الرأي العام العالمي مرهوناً لأراء المتطرفين والمتشددس الدينيين من الأصوليين وغيرهم ، وحلصاً إلى نتائج تنهي البظرة السائدة المتطرفة ، إلى العلاقة بين العالم العربي

والإسلامي وبين أمريكا . وقد امتدت هذه الدراسة الاستقصائية لست سنوات ، قام خلالها الباحثان بعمل متواصل طال أكثر من ٥٠ ألف مستجوب ، يتوزعون على ٣٥ بلداً ، تقطنها غالبية سكانية مسلمة ، أو تتوفر على أعداد كبيرة من المسلمين . ويُعدّ استطلاع الرأي هذا ، الذي يمثل أكثر من ٩٠٪ من السكان المسلمين في العالم ، أول دراسة شاملة من نوعها تسعى إلى استكناه آراء المسلمين ، ومعرفة مواقفهم ، إزاء عدد من القضايا العالمية . وتتحدى النتيجة النهائية لهذه الدراسة المقولات الكلاسيكية حول «صراع الحضارات» ، أو حتمية المواجهة بين الإسلام والغرب ، حتى في ظل الحروب الدائرة حالياً في أفغانستان والعراق .

فما هي النتائج التي خرج بها هذان الباحثان من استقصائهما ، لمواقف حوالي ١,٣ مليار مسلم :

١- أظهرت الدراسة ، أن الذين اختاروا العنف والتطرف ، كوسيلة للرد على خصومهم ، كان بدوافع سياسية ، وليس الفقر أو التدين . وأنه من بين ٧٪ فقط من المستجوبين ، عدواً هجمات ١١ سبتمبر مبررة ، ولكن لم يُعبر أي منهم عن كرهه للحريات الأميركية . وأظهرت الدراسة ، توقعهم الجارف للحرية الأميركية . لكنهم في الوقت نفسه ، يعدّون أن الولايات المتحدة ، والعالم الغربي عموماً ، يتبنّى سياسة مزدوجة ، تقوم على الكيل بمكيالين ، تقف في وجه المسلمين ، وتحول دون رسمهم لمستقبلهم باستقلالية وحرية .

٢- خرجت الدراسة بنتائج مذهشة ، وغير متوقعة ، عندما أظهرت مثلاً أن المسلمين ، - شأنهم شأن الأميركيين - يرفضون استهداف المدنيين ، ويعتبرون ذلك أمراً غير مبرر من الناحية الأخلاقية . ويرى المسلمون ، أن أفضل وسيلة ينتهجها الغرب لتحسين علاقاته مع مجتمعاتهم ، هي تغيير نظرتهم السلبية للإسلام ، وإعادة النظر في سياساته الخارجية .

٣- يشاهد الأمريكيون صور الشباب المسلم الغاضب ، وهو يشارك في مظاهرات عنيفة تحجب الشوارع ، وتتوعد العرب . أو شباب آخر يلتحق بتنظيم «القاعدة» ، ويتدرب في معسكراتها إلا أن الدراسة ، أظهرت كيف يحلم الشباب المسلم في غالبيتهم بالحصول على الوظائف ، والعيش بسلام ، بدل الذهاب إلى الحرب ، وخصوص المعارك . وتقول الدراسة ، إنه عندما سألنا الشباب المسلم عن أحلامهم المستقبلية ، اتفق أغلبهم على أنها تتمثل في تحصيل فرص عمل جيدة ، وصمان الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم . ولم يُعثر سوى القليل منهم عن رغبته في تنبي العنف سبيلاً للتعبير .

٤- أبانت الدراسة ، أن المسلمين يسعون - شأنهم في ذلك شأن نظرائهم في الغرب - إلى مزيد من الحريات والحقوق والديمقراطية . لكن في الوقت نفسه ، يعتقد غالبية المسلمين ، بأن على المجتمع أن يستند إلى القيم الإسلامية ، وأن تكون الشريعة مصدراً من مصادر التشريع فيه .

٥- وتقول الدراسة ، إن الغرب بلا شك ، سيُسر كثيراً ، إذا ما

عرف أنه من بين كل عشرة مسلمين ، هناك تسعة يتبنون آراء معتدلة .

٦- وتخلص الدراسة في النهاية ، إلى أن الصراع بين المسلمين والغرب ليس حتمياً ، وبأنه مرتبط بالسياسة أكثر منه بالدين . لكن ما لم يستمع صنّاع القرار مباشرة إلى الأشخاص العاديين ، ويتخلصوا من التصورات المغلوطة التي تتحكم في الإدراك ، سيواصل المتطرفون على الجاسين معاً اكتساحهما لمواقع جديدة .

-٦-

وتبقى الأحبار غير السارة - كما قال الباحثان - في هذه الدراسة ، وهي أن عدداً كبيراً من المسلمين الراديكاليين الذين يشكلون ٧٪ فقط من مجموع المسلمين (أي ٩١ مليون مسلم في العالم) ، مستعدون لارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين ، ما دام ظل الشعور بالإقصاء السياسي والظلم ، مهيمناً على المسلمين إذن ، لا يكفي أن نقول إن تفسير ظاهرة الأصولية الدينية في العالم العربي يعود إلى بيوت الصفيح ، والفقر المدقع ، الذي يشمل شرائح واسعة من المجتمعات العربية والإسلامية . فقد أثبتت الدراسات الميدانية والعلمية المختلفة أن ظاهرة الأصولية ناتجة عن أزمة ثقافية في معظمها سبها التعليم الديني ، والقهر السياسي ، والظلم ، والطغيان ، والكبت الاجتماعي . وكما يقول هاشم صالح ، ربما كانت الأصولية رحمة للعرب ،

لكي تهزهم هراً من شروشهم ، وتحلّصهم من أرمتهم الثقافية .
فالأصولية أرمّة ثقافية عربية بامتياز ، وتطرح تحدياً ثقافياً ، لم يحرّو
أحد حتى الآن على مواجهتها على أرضية ثقافية ، غير قلة قليلة
من المفكرين العرب الليبراليين أمثال : محمد أركون ، ومراد وهبة ،
ومحمد وعند المحيد الشرفي ، والعميف الأحضر ، وجورج طرابيشي ،
وعزيز العظمة ، ومحمد الحداد ، وهشام جعيط . وكمال عبد
اللطيف ، وعند الله العروي ، ونصر حامد أبو زيد ، وغيرهم ، فيما لا
يدكر هاشم صالح غير محمد أركون فقط .^(١)

(١) هاشم صالح ، مصدر سابق ، ص ٦٩ .

الأصولية عائق معرفي

-١-

يرى المفكر التوسعي العفيف الأحصر ، أن الأصولية الدينية تُشكّل عائقاً معرفياً ، من حيث أن الصراع بين التراث والحداثة صراع سياسي مصطنع في رأيا . وأن القائمين عليه ، والمتولين أمره ، من الجانب الأصولي هم طلاب كراسي ، ومن الساعين للقصر على المراسمي .

فالتراث يستوح التغيير والتحديد والحركة ، لكي يستطيع خدمة الحياة التي تستحضره . وإلا ، فإنه يصبح تراثاً منحعباً للفرحة والتدكّر والحداثة هي « لحالة الناحة عن تطور رمي ، يسمح للوضع القائم المتحدد تلقائياً أن يُعتر شكل أو يآخر عن روح العصر . »^(١) فإين الخلاف في ذلك ، وما هي موجبات الصراع إذن؟

-٢-

إن الأسباب التي أدت إلى أن تصح الأصولية عائقاً معرفياً ،

(١) فتحي ورشيدة التريكي ، « فلسفة الحداثة » ، ص ٢٢ .

تتركز فيما يلي :

١- ترفض الأصولية الدينية الحداثة ، بما هي اعتراف بحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني ، التي تصفها الأصولية الدينية الإسلامية بالردة . ورفض الأصولية للحداثة ، ناتج عن أن الحداثة غلبت العقل على النقل ، بينما تتشث الأصولية بالنصر ، ولو كدبته جميع الحقائق العلمية ، تكذيباً ساحقاً ، ماحقاً .

٢- تقوم الأصولية الدينية بمكافحة العلمانية ، ليس على الساحة الإسلامية فقط ، بل تطالب بجهة ثيوقراطية إسلامية - يهودية - مسيحية - عالمية لمكافحة العلمانية ، كما تكافح الأوبئة . «فالظروف التي يعيشها العالم الآن ، والتي تعرضت فيها القيم الروحية والمبادئ الدينية لخطر ماحق مبرر ، لتوحيد جهود أتباع الديانات السماوية جميعهم ، من أجل إنقاذ البشرية من مهاوي الهلاك» .^(١)

٣- اعتبار الأصولية الانسة الشرعية للمجتمع التقليدي المتفكك ، الذي أخفق بالانتقال من القدماء إلى الحداثة ، فعادى الحداثة ، وخاصة فيما يتعلق بتحديث التعليم والمعرفة . فعندما حدثت تونس تدريس التربية الدينية ، ١٩٩٠ . كفرنّها «حركة النهضة» السلفية/الأصولية ، بحجة أنه يجفف مابع الأصولية . وطالبت بعزل محمد الشرفي وزير التربية آنذاك .

(١) راشد العوشي ، لقاء صحافي مع جريدة «الرأية» القطرية ، ٢٣/٤/١٩٩٦

وما زال راشد الغنوشي يطالب في كل مناسبة بـ «مراجعة الاختيارات التربوية» لإلغاء هذا البرنامج المستنير، الذي هو مجموعة نصوص لفكرين وكتاب مسلمين، وحتى إسلاميين، مثل القاضي عبد الجبار، وابن رشد، وجمال الأفعاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، ومحمد إقبال، والطاهر بن عاشور، وقاسم أمين، وحسن حنفي، وعبد الله العروي... الخ. لكن من يقرأ تكفير الغنوشي لهذا البرنامج، يتوهم أن نصوصه مقتطفة من بروتوكولات صهيون. فأول ما طالبت به الأصولية الكويتية عقب انتخابات ١٩٩٦، هو إلغاء قسم الفلسفة في الجامعة، ودروس الفلسفة في المدارس الثانوية، وزيادة حصص التربية الدينية، بمختلف المستويات الدراسية. (١)

(١) العفيف الأحصر، الأصولية كعائق معرفي، دراسة من يقدم حكيمة برادة، والصالح بو وليد، ومصطفى التاوي.

الأصولية عائق لغوي

-١-

إضافة إلى أن الأصولية تعدّ عائقاً معرفياً ، فهي عائق لغوي أيضاً . فقد حبست الأصولية الدينية الإسلامية - كما سبق للأصولية اليهودية أن فعلت بالعبرية - اللغة في سجن من الشعائر الدينية . ولم تستطع النخبة العربية ، على مدار قرون طويلة ، أن تُخرج اللغة العربية من هذا المحس . في حين استطاعت العلمانية اليهودية ، إحراج اللغة العبرية من محبسها ، بفضل جهود العلمانيين من اليهود .

-٢-

ويؤكد العميف الأخضر ، أن اللغة كأي كائن آخر ، غير ثابتة ، وحاصصة للتمو والتطور . واللغة تموت عندما تثبت ، ولا تتطور . وناموس التطور العام ، سواء في مسار الحياة النباتية والحيوانية والبشرية ، حضع دائماً لمبدأ الانتخاب الطبيعي ، لا الإرادوي Volantariste الذي يُخضع التاريخ له ولأفكاره ، ولا يخضع للتاريخ والتغيرات الكيماوية ، البنوية والبيئية التي تدفع الإعلام الجيني

L'information génétique للتكيف مع المستجدات . والأحياء التي عجزت عن التكيف انقرضت ، ولم يتبق منها إلا الأحافير . كذلك ينطبق الأمر على اللغات التي انقرضت ، واللغات التي عاشت ، وتطورت ، وازدهرت ، والانجليزية أبرز مثال على ذلك .

-٣-

فما هو أثر الأصولية الدينية الإسلامية على تطور اللغة العربية ، أو إعاقتها من التطور ، إلى درجة أن اللغة العربية نتيجة لذلك ، أصبحت مهددة بالانقراض ، ولا تُستعمل في اللغة السياسية ، أو الاقتصادية ، أو العلمية إلا ما ندر ، مما يجعلها لغة دبية ، ولغة مجاملات فقط ، ويدفعها مستقبلاً - لو بقي الأمر على ما هو عليه الآن - لأن تصبح أحفورة من الأحافير في تاريخ اللغات البشرية ؟

-٤-

هناك عدة آثار سلبية للأصولية الدينية الإسلامية القديمة والمعاصرة على اللغة العربية ، شكّلت عائقاً كبيراً أمام تطور اللغة العربية منها :

- ١- وراء كل أصولية تكمن أسطورة برجسية القبيلة ، كما يسميها ايريك فروم ، أو المركزية الإثنية كما تسميها الانثروبولوجيا : نحن خير أمة أخرجت للناس ، ولنا الصدارة دون العالمين أو القبر . واعتبرت هذه التبرجسية اللغة العربية لغة مقدسة

باعتبارها لغة القرآن ، لا يجوز مسّها أو جسّها بالتطوير والتعير ، حتى لا يتغير الدين الذي نطق به ، أو يتطور . فهي لغة سماوية ، لا تحصع لتطورات وتعيرات الأرض . وهذا ما حرص عليه الأقدمون كابن فارس الرازي في كتابه (اللغة والمقاييس) ، وابن حزم في (الإحكام في أصل الأحكام) .

٢- اعتبار الأصولية الدينية الإسلامية اللغة العربية ، لغة الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان ، والعابرة للتاريخ ، كما هي الشريعة الإسلامية ذاتها . حيث لا فصل بين اللغة والدين ، فيما لو علمنا أن معجزة الإسلام ، كانت معجزة لغوية صرفة . ويقول ابن منظور عن اللغة العربية في هذا المقام : « شَرَفَ اللسان العربي بالبيان على كل لسان . وكفاه شرفاً أنه به نزل القرآن ، وأنه لغة أهل الجنان » . وعن ابن عباس أن النبي قال : « أحبوا العرب لثلاث : لأنني عربي ، والقرآن عربي ، ولسان أهل الجنة عربي » . والسؤال هنا : كيف يتفاهم المسلمون من غير العرب مع المسلمين العرب من أهل الجنة؟! وهل في الجنة مدرسة لتعلم اللغة العربية ، لكي يتفاهم بها أهل الجنة جميعاً من العرب ، وغير العرب؟!

٣- اعتبار الأصولية الدينية الإسلامية اللغة العربية ، غير قابلة للعلمنة التي هي ضرورة حتمية . فنقل اللغة من لغة دينية إلى لغة علمية وعلمانية ، ضرورة يفرضها تطور اللغات . وهذا ما قامت به اللغة العبرية مثلاً لا حصراً ، حين قطعت حبل سرتها بالمقدس المعيق ، بما هو ثبات أسطوري . فالأصولية

تعارض علمنة اللغة من حيث حرصها على السحت في التراث بالتراث ، وعلى السحت في الدين بالدين لا بعلم الأديان المقارنة ، ومن حيث حرصها كذلك على مع دخول المفاهيم المستوردة كذلك تحرص الأصولية على عزل نفسها عن مباح الفلسفة العرس ، باعتبارها كفرةً وفساداً .

٤- ونتيجة لكون اللغة العربية لغة دينية مقدسة ، فقد حرصت الأصولية الدينية الإسلامية على إبعاد اللغة العربية عن المصطلحات العلمية الغربية . بل إن إدخال المصطلحات العلمية وغير العلمية على اللغة العربية ، يُعدّ من قصور اللغة برأي الأصولية الدينية الإسلامية . ولعل رفض مجتمعات اللغة العربية للكلمة الشهيرة «سدوتس» واستبدالها بالمصطلح الذي غدا مكتة ، ووسيلة للتهكم والاستهزاء (ساطر ومشطور وييهما طازح) وكذلك استبدالهم لكلمة «تفريون» بكلمة «الراني» ، وهو ليس رائباً فقط ، وإنما مسموع أيضاً وكان يجب أن يترحم إلى «الراني المسموع» كما هي الكلمة الإنجليزية وكذلك استبدال كلمة «كومبيوتر» بكلمة «الحاسوب» فهو ليس حاسوباً يحسب فقط ، ولكنه مصدر للمعلومات وآلة للطباعة ، ورسم السمات . الخ . من ناحية أخرى ، لا تقوم اللغة العربية ، بفصل الأصولية لندنية الإسلامية ، بمعالجة يومية لأي مصطلح ، في حين أن الإنجليزية تُنتج يومياً نصف مليون مصطلح ، والفرنسية ٤٠٠ ألف مصطلح ، والعبرية ٣٥٠ ألف مصطلح . ومكتب نسبق التعريب لم يترحم مد تأسيسه

حتى ١٩٩٠ إلا أقل من ٨٠ ألف مصطلح . وتصدر في العالم ٦٠ ألف مجلة علمية سائر اللغات ، بينما لا تصدر مجلة واحدة علمية باللغة العربية ، نتيجة للقصور العلمي الذي أصاب هذه اللغة ، ونتيجة للإصرار على إبقائها لغة دينية .

٥- اعتبار الأصولية الدينية الإسلامية اللغة العربية الدينية المقدسة ، لغة لا يجوز أن تنسى المصطلحات العلمية ، كما هي آتية من لغاتها الأصلية المختلفة ، أو بتعريبها بكلمة واحدة ، أو بسحتها . وبهذا تحكم الأصولية الدينية على اللغة العربية بأنها لغة غير قادرة على نقل العلوم العصرية إليها . لذا فالمجمعات اللغوية العربية تقوم بترجمة هذه المصطلحات ترجمة غير دقيقة ، بل مضحكة في بعض الأحيان ، مما يفقدها معناها الصحيح ، الذي جاءت به في لغاتها الأصلية . فمصطلح اللغويات Linguistics تمت ترجمته إلى العربية بثلاثة وعشرين اسماً ، ولم يهتد بعد إلى اسم وافق عليه جميعاً . والأمثلة كثيرة

٦- لتحديث اللغة العربية تمت باهظ نفسيّاً : حرح أليم ؛ جرح قطيعة اللغة العربية المعاصرة مع عوائفها الأصولية المعرفية ، والتنكر لقانون التطور مجسداً في تكفير اللحن والدحيل لغوياً . وهي قطيعة لا ماص منها ، إذا أرادت أن تتمكّن من الاندماج في سياق هذا القانون سيرة مجددة ، تولد بها ولادة ثابتة ، على غرار العبرية ، عملاً بالمبدأ البيولوجي التدمير الخلاق Destruction-creation . وفي هذا المنظور سعي

التفكير العميق وشبوت عال في تشوير اللغة العربية ، الذي هو الثمر الذي لا يُدَّ من دفعه لانتشالها من وهدة الانحطاط التي تردت فيها ، منذ نهاها الاحتلال العثماني من الحياة العلمية ، والإدارية ، والثقافية بالترك ، لسجنها في أداء الشعائر الدينية . وهو ما تريد الأصولية الإسلامية ، المصابة برُهاب الحداثة ، والتي أعادت اللغة العربية إلى سجنها في أداء الشعائر الدينية . (١)

(١) العفيف الأحصر ، «الأصولية تعيق تطور اللغة العربية» .

الأصولية عائق اجتماعي

-١-

يرى العفيف الأحصر ، أن وظيفة المثقف هي الدفاع عن الحقيقة ضد العوواء (الجماهير) ، وعن العقل ضد النقل ، وعن التفكير ضد التكفير ، وعن التجديد ضد التقليد ، وعن الحداثة ضد القُدامة ، وعن الصيرورة ضد الاستمرارية ، وعن المتغيرات التاريخية ضد الثوابت العابرة للتاريخ ؛ أي الصالحة - زعماً - لكل زمان ومكان ، وعن التقدم المعرفي والاجتماعي ضد التمسك السقيم بالعقيم ، بما قبل العلم ، وقبل التاريخ ، وعن ضرورة نقد الدات لخلعها معاصرة لعصرها ضد تمجيد الذات النرجسي المتحلف والمُخَلَّف للوعمي ، وعن الأمية ضد المركزية الإثنية ، وعن الانتماء فكراً ووجداناً للقرية الكونية ضد الانطواء العصامي على الهوية . وأخيراً الدفاع عن الحضارة ضد السقوط في الهمجية .^(١)

(١) العفيف الأحصر ، «الكووص الأصولي إلى العقوبات البدنية الجمهورية الإسلامية لإيرانية امودحاً» ، مجلة «أدب ونقد» ، القاهرة ، مارس ، ١٩٩٤

في التشريع الاجتماعي ، يحاول التويريون من أمثال العفيف الأحضر ، إنزال الشريعة الإسلامية في التاريخ ، مثل أي ظاهرة اجتماعية - ثقافية ، لها بداية ولها نهاية . بدايتها تعود إلى الشرائع الوثنية المدثرة ، التي قامت على مبدأ الانتقام من الجاني (العين بالعين والسر بالسر . . الح .) كما صاعها حمورابي في القرن الثامن عشر ق . م .

ومن هذا المطلق ، يتعرض الأحضر لموضوع العقوبات الاجتماعية ، التي جاءت بها الأديان ، ومن ضمنها الإسلام كعقوبة الرأ مثلاً . فهو يرى أن عقوبة الزنا الدينية من بقايا عصر الحضارات الرأعية البطيركية ، وهي عقوبة همجية . ولهذه العقوبة تحليل اقتصادي وتحليل نفسي .

أما الاقتصاد الذي جاء به إبحر ، فيقول إن انتقال البشرية من المتاعية المدائية إلى الحضارة الرأعية القائمة على الملكية الخاصة أفصى إلى امتلاك الرجل للمرأة . وفي سمر التثنية ، تعدّ الزوجة مملوكة والزوج مالكاً . وقتل الزوج لزوجته إن زنت ، هو الدفاع عن الملكية الخاصة ، وجريمة من جرائم الشرف .

أما التفسير النفسي الذي جاء به فرويد ، فهو يتلخص في أن الطفل بين الثالثة والخامسة ، يستأثر بأمه ويقصي أباه عنها ، باعتبارها رابية ، لأنها تخوّه مع أبيه . وهذا الانفعال العظيم ، يرافق الرجل طوال حياته ، ومسقطاً على كل امرأة الرسى ، حتى وإن

لم تزني فقد اعتبر الشيخ عبد العزيز بن باز مصتي السعودية
الراحل ، أن خروج المرأة من بيتها هو الزنى بعينه .

-٣-

ومنذ ظهور فلسفة الأنوار في القرن الثامن عشر ، التي جعلت
من نقد الوهم الديني أحد أهدافها ، شرع بعض الفلاسفة في
التشكيك في جدوى عقوبة الزنا . فقامت فرنسا في ١٧٩١ بإلغاء
عقوبة الرنا الهمجية ، وقامت الثورة الروسية في ١٩١٧ كذلك .
ومن الملاحظ ، أن حدَّ الرجم الشنيع ، لم يأت ذكره في
القرآن ، حيث جاءت آية الرجم لأيام ثم سُخت . ومن المعروف أن
الفراعنة هم الدين أقروا قتل الزانية . وأن العبرانيين أخذوا عن
الفراعنة ، والبابليين أخذوا عن العبرانيين ، ثم خففوه إلى جدد
الأنف ، وحفف الإسلام الجدد بمائة جلدة ، ولكن بشروط
تعجيرية .

-٤-

في هذا العصر ، أصبحت المرأة بالسببة للأصوليين الكارهين
لها حتى القتل - كما سبق وذكرنا - مثلاً على ذلك ، فتوى الشيخ
ابن باز ، باعتبار المرأة التي تخرج من بيتها زانية . وهذه المرأة
أصبحت الأم المفترسة ، التي حرمت رضيعها من الثدي الحنون ،
يُطْفئ ظمأه ، أو يسكن جوعه ، فعاش ذلك كمحاولة منها ، لقتله
عطشاً وجوعاً . وهذا ما يدفعه راشداً لقتلها ، أو الانتقام منها ، باسم

الحماية من نفسها ، وحماية الناس من شرها . (١)

-٥-

ويرى العفيف الأحضر ، بأن الأصولية ، تعدّ عائقاً للتقدم الاجتماعي من حيث هي شمولية في التفكير والممارسة ، لأنها أرثوذكسية . وهذا يعني في السياق الإسلامي ، أن دينها هو وحده الدين الحق ، وأنها هي الفرقة الناجية الوحيدة . وكل أرثوذكسية تقوم الأصولية على حقيقة مطلقة عابرة للتاريخ ، أي صالحة لكل زمان ومكان ، لا يحق لبشر مساءلتها أو التشكيك فيها . فالأرثوذكسية دائماً تعتيشية ، لأنها تُخضع البشر إلى قوالب لاهوتية ، أو أيديولوجية حامدة ، تعدّها المقياس الأسمى للحقيقة ، وكل خروج عليها يُقاس كخروج على قانون مقدس . وكأي أرثوذكسية تفرض على الناس أدواراً حديدية مرسومة بدقة ، لا ينبغي للناس الخروج عليها ، وإلا فالعصا لمن عصى (٢)

(١) العفيف الأحضر ، الكوثر الأصولي إلى العقومات البدئية : الجمهورية

الإسلامية الإيرانية نموذجاً ، مصدر سابق .

(٢) لقاء شاكر نوري مع العفيف الأحضر .

الأصولية عائق سياسي

- ١ -

هل هناك معنى واحد للديمقراطية سواء في خطاب اليمين أو اليسار الإسلامي؟

من المتفق عليه ، أن الديمقراطية منذ عهد الإغريق إلى اليوم ، كانت مُنتجاً اجتماعياً وثقافياً ، وأنها تتشكّل وتتهيأ وفقاً للمجتمعات التي تعيش فيها ، والتي تطبقها . «فهي لا تقوم من فراغ ، بل تُمارَس ضمن واقع اجتماعي محدد ، وفي إطار مرحلة تاريخية معينة»^(١) .

فالديمقراطية الأوروبية مثلاً ، تختلف في معناها ومناها عن الديمقراطية الأمريكية . والديمقراطية الإنجليزية ، تختلف عن الديمقراطية الفرنسية . والشورى في العهد الراشدي ، والتي يحلو لبعض المفكرين الإسلاميين المستنيرين ،^(٢) من أهل اليسار أن

(١) خالد الصاصر ، «الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي» ، ص ١٠٢ .

(٢) منهم علي عبد الرزاق ، وحالد محمد خالد ، وأمين اخولي ، ومحمد خلف الله ، أحمد صبحي منصور ، وغيرهم .

يطلقوا عليها «ديمقراطية» ، تختلف عن الشورى التي مارسها
الأمويون ، والعباسيون ، ومن جاء بعدهم .

-٢-

في العام ١٩٥٠ وجهت هيئة اليونسكو التابعة للأمم
المتحدة ، أسئلة إلى أكثر من مائة عالم ومفكر سياسي واجتماعي
واقتصادي ، حول تعريف للديمقراطية ، وكانت الإجابة بأن لا
تحديد واحداً ، ولا مفهوم شاملاً لمعنى الديمقراطية . بل إن مفاهيم
الديمقراطية على مر التاريخ وبين الحضارات ، تتناقض فيما بينها ،
تبعاً للوضع الاجتماعي السائد في كل شعب ، وفي كل فترة . فلا
نفزعن من عدم اتفاق الفكر العربي بفساره وبمبىه ، بتقليديه
وليسرالييه على مفهوم محدد للديمقراطية ، وعلى معنى واحد
للديمقراطية . فلكل مجتمع من المجتمعات الشرية خاصيته ، ولكل
مجتمع تبعاً لذلك ، ألياته الديمقراطية المختلفة ، شرط أن تصب هذه
الآليات في النهاية ضمن الإطار العام للديمقراطية ، وهو «حكم
الشعب لنفسه ولصالحه» .

إلا أن بعض المفكرين يرد هذا التنوع ، وهذا الاختلاف إلى
التطبيقات الديمقراطية المختلفة ، وليس إلى المفهوم الديمقراطي .
فجوهر المفهوم الديمقراطي واحد .^(١)

(١) سمن مسعد و حرون ، «التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية» ، ص ١٠٨

من الواضح في النصف الثاني من هذا القرن - والذي يُطلق عليه «عصر هيمنة العسكر والدولة التسلطية» في رأي خلدون النقيب - أن الأحزاب والجماعات الإسلامية ، كانت تخفض جناح المعارضة للأنظمة الملكية ، أكثر مما تخفضها للأنظمة الجمهورية . فلم تكن الأحزاب والمنظمات الإسلامية في الخليج العربي على عدا كير مع الأنظمة ، كما هي في الجزائر مثلاً . ولم تكن هذه الأحزاب والمنظمات في الأردن ، والعراق الملكي ، والمغرب ، على عدا مع الهاشميين والعلويين ، كما هي على عدا مع أنظمة في مصر ، وسوريا مثلاً . ولهذا كله جذوره ومرجعياته في التاريخ العربي والإسلامي .

فالسُّنة التي تُشكّل العالوية العظمى من الأحزاب والمنظمات السياسية ، كانت طوال عمرها إلى جانب الشرعية المتمثلة بالخلعاء والملوك . وفي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، تعززت هذه العلاقة بين المفكرين السياسيين من السُّنة ، وكان على رأس هؤلاء جمال الدين الأفغاني ، الذي توجّج الملكية ، ونصّبها كنظام سياسي وحيد يصلح لهذا الشرق ، وذلك مداراةً للخديوي توفيق (١٨٥٢-١٨٩٢) رغم أن هذا الخديوي كان عدواً لدوداً للديمقراطية .^(١)

(١) كان الخديوي توفيق قد اختلف مع محمد شريف رئيس الوزراء آنذاك ، حول النظام الدستوري ، فألقى مجلس الوزراء ، ورثس هو الوزارة . وكان حصصاً لثورة العراقية التي حارثه ، وفرصت عليه إعادة محمد شريف والخديوي توفيق ، هو الذي استعان بالإقليم ليصروه على الثورة العراقية .

فلنقرأ ، كيف كان يحاطب أشهر مصلح سياسي وديني في القرن التاسع عشر الخديوي نوبيق ، وكيف كان يُحفص له جناح الدل من المعارضة والإصلاح ، ويدلّه على درب الملكية الثوريّة ،^(١) كأفضل طريق للحكم :

«ولكم رأينا : من عقلاء الملوك من حَكَمَ عقله ، فأرشده إلى استدال مُطلق المُلك بالملك الثوري ، فاستراح وأراح . وهذا الشكل من الحكم ، هو الذي يصلح لمصر ولدول وإمارات الإسلام في الشرق . وهذا الشرق بحاجة إلى مستبد عادل .^(٢) أما الحكم الجمهوري فلا يصلح لا للشرق ، ولا لأهله اليوم .»^(٣)

وكان الأفغاسي ، كان يرُدّد الحديث النوي المُحتلق الذي وضعه الأمويون لتثبيت عرشهم وإعطائه الصبغة الشرعية ، والقائل :

«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، وبعد ذلك مُلك» .

وبالفعل ، فإن الخلفاء الراشدين حكموا قرابة ثلاثين سنة (٦٣٢-٦١٦م) وحاء من بعدهم الملك العضوض ، واستمر حتى الآن .

(١) الملكية الثوريّة ، هي ملكيّة التي يُخيّر فيها ملك بين أن يأخذ بالشورى أو لا يأخذ بها ، وإذا أخذ بها فهي لا تتعدى أن تكون نصيحة رقيقة هامة ، في جلسة سمر ، تتسمها دُعابة ، لكي تشرح صدر السلطان ، بعد أن تكون النصيحة قد عمته!

(٢) لا يعلم كيف يمكن للعدل أن يستقيم مع الاستبداد ، أو يستقيم الاستبداد مع العدل؟ أم أن المسألة هي عدالة الاستبداد ، بمعنى أن الاستبداد مورع بالعدل والقسط بين الناس؟

(٣) جمال الدين الأفغاني ، الأعمال الكاملة ، ج ٢ ، ص ٣٣٣ .

كذلك ، كان الموقف نفسه لـ «جماعة الإخوان المسلمين» من الملكية المصرية قبل اغتيال المرشد العام حسن البنا . وكذلك ، كان موقفهم من أنظمة السلطة في الخليج والعراق الملكي وليبيا الملكية والأردن والمغرب .

-٤-

ومن هنا ، يتبين لنا أن الخطاب الإسلامي ، لا يخرج في مسألة الديمقراطية عن تجربة الشورى الراشدية العُمرية ، كورقة وحيدة رابحة ، طوال خمسة عشر قرناً . فكل حديث عن الشورى الإسلامية ، يدور حول هذه التجربة اليتيمة ، التي تمّ نقضها في عهد عثمان ، وما تبع بعد ذلك . وفيما يقول أحد كبار رجال المؤسسة الدينية وشيخ من شيوخ الأزهر ، من أن «عمر بن الخطاب أحد حادة الرسول في الشورى شبراً بشبر وذراعاً بذراع وهو القاتل في الولاية : «من قام بهذا الأمر فإنه تبع لدوي الرأي ، فيما رأوا ورضوا به» . وكذلك ، فعمر بن الخطاب يشدد على أنه «حق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم شورى بينهم» . وبين ذوي الرأي منهم» (١)

-٥-

ومن الملاحظ هنا ، أنه لا يوجد في التراث الإسلامي أو

(٥٥) محمد الخضر حسين ، «الحرية في الإسلام» ، ص ٢٢ .

التراث العربي طيلة خمسة عشر قرناً مضت ، من تحدث عن الشورى وضرورتها كعمر بن الخطاب . وكأن هذا الزعيم الديني والسياسي ، كان سيقاً وحده . ومن بعده تقطعت أوصال الديمقراطية أو الشورى ، وغدت صدئاً ، وذكرى موجعة وحرينة . والإسلاميون السلفيون يرفضون الديمقراطية بمعناها الغربي ، لا عن كراهية ، ولا عن أنها تعارض الشورى العُمرية الإسلامية . ولكنهم يرفضونها لأن ألياتها المُعقدة الحديثة مُتَعَسِّرة الفهم على الأحزاب الإسلامية ، كما أن تنفيذها يستدعي استعداداً ثقافياً واجتماعياً وحضارياً ، غير متوفر في الأحزاب السياسية الإسلامية ، وكذلك في الشعوب العربية والإسلامية .

-٦-

ويرى العقيف الأحصر ، أن الأصولية الدينية السياسية ، تتركز على مبركات ثلاثة ، كما يحددها راشد الغنوشي ، الزعيم الأصولي الديني المياسي التونسي ، وهي :

- فكر سيد قطب .

- فكر الثورة الإيرانية .

- فكر حسن الترابي .

أما دور الأصولية الدينية في المسألة السياسية ، فهو على النحو

التالي :

١- من المعروف ، أن الفصل بين السلطات ، هو أساس الديمقراطية النيابية . لكن في دولة راشد الغنوشي (الداعية الأصولية

التونسي) الدينية «يمارس الإمام وحده السلطة التشريعية والتنفيذية». لماذا؟. لأن نظام الفصل بين السلطات، يحوّل الرئيس مرئوساً بسيطاً، ومجرد أداة تنفيذ، وليس هذا من العدل في شيء، فضلاً أن ما يقصده هذا الفصل بين السلطات من تساوي هو وهمي بحد ذاته؛ لأن رئيس الدولة في التصوّر الإسلامي، هو صاحب الولاية العامة على المسلمين؛ أي صاحب الرئاسة العليا عليهم.

فكيف يتفق ذلك، مع وجود سلطة أخرى غير سلطة الشريعة والأمة، تعلوه، أو تزاحمه؟

وكيف يجوز للأمة، أن تفرز سلطتين متزاحمتين متساويتين؟ فمن إذن، يُعبّر عن إرادة الأمة، ويتحمل المسؤولية تجاهها؟^(١) وهذا الكلام يؤيده حسن الترابي زعيم الإخوان المسلمين في السودان، والأمين العام لـ «المؤتمر الشعبي السوداني»، الذي يعتبر أن خروج الديمقراطية من الإطار الديني، إلى إطار سياسي بحت، يعدّ ردة وضرباً من الشرك، لأنه يُشرك إرادة الشعب مع خالفه، كما أشرك الذين شاركوا قيصر مع الله، أو الأحبار والرهبان مع الله. وأن الذي يبرق في السياسة من الدين، مشرك وكافر.^(٢) في حين أن

(١) العفيف الأحصر، لقاء أحرار الصالح مؤيد مصدر سابق. وانظر راشد

العوشي «أخريات العامة في الدولة الإسلامية»، ١٩٩٣، ص ٢٢٧.

(٢) حسن الترابي، «الشورى والديمقراطية إشكالات المصطلح والمفهوم»،

الغنوشي يقول ، في مكان آخر كلاماً مناقضاً لهذا تماماً .
فيقول : «إن المسار الديمقراطي خيار أصيل . والديمقراطية ليست
بضاعة غربية رُدت إلينا . إن أهم فشل عاناه تاريخنا ، هو أن
الشورى ظلت قيمة أخلاقية عليا ، ولم تتحول إلى مؤسسة
سياسية ^(١) والغرب هو الذي حول الشورى إلى نظام دولة ،
وليست مجرد قيمة سياسية . ^(٢)»

٢- يعدّ الأصوليون الاعتراض معارضة . والمعارضة خيانة .
فالغنوشي في كتابه (الحريات العامة في الدولة الإسلامية)
يكفرّ تعدد الأحزاب ، إلا حزباً واحداً ، هو حزب الله ؛ أي
الفرقة الناجية الوحيدة . أما الأحزاب المتعددة فهي «أحزاب
مدمومة يقابلها حزب واحد ، هو حزب الله . وهو لا يحتاج إلى
ترخيص من الحاكم ، لأن ذلك استجابة لأمر الله ، في الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر» ^(٣) .

٣- إن المفهوم الأصولي السياسي ، يعدّ الحكم واجباً شرعياً ، لا
يقبل التداول ، وليس كما هو في الواقع دوراً اجتماعياً ، يجوز

(١) يتحدثون عن العظمة من أن يأخذ مثل هذه الأقوال وغيرها من أقوال الأحزاب
الإسلامية ، مأخذ الثقة والصدق ويقول «إن هؤلاء الإسلامويين يتكلمون
بلسان الإسلام السياسي كالشيوعية التقليدية محدث دائماً إلى
المكبدة الموضوعة التي نقيس القول السياسي الآتي على مقياس احتملي
الأخروي» .

أنظر : عزيز العظمة ، «دنيا الدين في حاضر العرب» ، ص ٩١ .

(٢) راشد العنوشي ، من حديث لحريرة «الشعب» القاهرة ، ١٧/٧/١٩٩٠ .

(٣) العفيف الأخضر ، لقاء أجراه الصالح بوليد . مصدر سابق .

للفاعلين السياسيين أن يتداولوا عليه بكل ساطة. (١)
٤- إن الأصولية الدينية السياسية الإسلامية ، هي في واقع الأمر متحالفة مع الأصولية السياسية الدينية اليهودية والمسيحية . والقاسم المشترك لهذا التحالف رفض قيام الدولة الفلسطينية حنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية ، لأن الأصوليين السياسيين الإسلاميين الذين يحركهم مبدأ اللذة الصبياني الهادي ، لا مبدأ الواقع الراشد والرشيد ، يرفضون قيام دولة فلسطينية على جزء من فلسطين ، لأنها بذلك تعترف بشرعية «دولة الاغتصاب الصهيوني» . إذ لا بديل لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر .

من ناحية أخرى ، فإن الأصولية الدينية السياسية اليهودية المتمثلة بأقصى اليمين الإسرائيلي الواعي باستحالة تحقيق هدف أقصى اليمين الإسلامي ، يعتقد بدوره أن قيام دولة فلسطين في الضفة والقطاع سيكون بداية النهاية لدولة إسرائيل في المدى البعيد .

لقد اقترح حسن الترابي (بابا الأصولية الإسلامية الإرهابية) على بابا الفاتيكان قيام جبهة إسلامية - مسيحية مشتركة . كما اقترح على اليهود كذلك . وقال ، ينبغي على الديانات التوحيدية الثلاث أن تتجند لترد إلى الله سلطانه ، وتعيد

(١) العصف الأحمر ، إيران عند مفترق صراع جيلين : إلى الديمقراطية أم إلى الحرب الأهلية ؟ ، جريدة «الحياة» ، ١٢/٢/٢٠٠٠ .

البشر إلى الله (لوفيغارو، ١٦/٤/١٩٩٥). (١)

٥- الأصولية كأي أرثودوكسية ، بعد القاعدة التي تقوم عليها التوتاليتارية ، التي نعني حكم الحزب الواحد ، الذي هو في حالة الأصولية الإسلامية «الذي لا يحتاج إلى ترخيص من أحد» كما يقول أحد قادة الأصولية : أي إنه فوق القانون ، وكل حرب عداه هو حزب الشيطان ، لا حق له في الوجود أصلاً . وكان الشعار في روسيا «يمكن أن يوحد أكثر من حزب واحد ، شرط أن يكون الأول في السلطة والباقي في السجن» . وهو ما نراه الآن في السودان ، و: يرون ، وأفغانستان (قبل انهيار طالبان). (٢)

٦- الأصولية متطرفة تعريفاً ، مثل تنظيمات أقصى اليمين في أوروبا الديمقراطية وفي أمريكا واليابان . ولهذا التطرف أسباب عدة نفسية ، وأيديولوجية ، وسوسيولوجية أقتصر منها على واحد : هو أن العنف المرمح في برامحها الكووصي إلى ما قبل الحدادة . ونظراً لتطبيق هذا المرمح عملياً ، فإنها تدجأ إلى العنف والإرهاب الدموي لفرضه إرادوياً على مختلف الفئات المعنية به . (٣)

(١) لعفيف لأحضر ، «مجرد فرصة لبحث حجة أصولية إسلامية مسيحية - يهودية» ، جريدة «الحياة» ، ٨/١٠/١٩٩٧ .

(٢) لقاء شاكرونوري مع العفيف الأخضر ، مصدر سابق .

(٣) لقاء صالح بوليد مع العفيف الأخضر ، مصدر سابق .

- ٧- الشعبوية^(٢) والأصولية ، حركات سياسية مناهضة للحدثة ، تستحدم مفردات المعجم الديني لتكسب بها شرعية دينية لدى الجمهور ، تعفي بها نفسها من التبرير السياسي لمطامعها الديوية التي تقدمها للعامة ، كما لو كانت بديهيات دينية لا تختمل النقاش . بل تعدّ التشكيك فيها شكاً فيما هو معلوم من الدين بالضرورة ، مثل فتوى حاكم إيران الديني علي خامنئي ، بأن «معارضة الحكومة الإسلامية كفر بالله» .^(٢)
- ٨- إن بناييع الإرهاب يغذيها بيع واحد ، هو عجز المجتمعات

(١) الشعبوية *popularism* مصطلح طهر في اللغات الأوروبية ويشير إلى سيار سياسي ، طهر لأول مرة في روسيا عام ١٨٧٠ ، كرد فعل انفعالي على دخول لرأسمالية الصناعية التي رأى فيها المثقفون التقليديون الروس خطراً مميتاً على «روسي الخلد» روسيا القروية ، وروسيا الفلاحين المتمسكين بالأرض لمشاغ (امري) ، التي كانت تعطي ثلاثة أرباع المساحات الزراعية للتصدي لرحف احداث الأروسة على روسيا نصف الهمجية فقرر المثقفون اشعويون ادهاب إلى الفلاحين لتعصنتهم ضد التعريب وانتصع ونقل روسيا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث وكما كان منطراً ، فقد حاب مسعاهم ، لأن نيار الحدثة لا يصد ولا يُرد والشعبوية ، بطلق اليوم على الحركات السياسية الدعاوجية التي بيع الأوهام للجمهور ، وتتملق افعالاه وعثره لسادية لماروشية ، وتحولها إلى شعارات سياسية ومشروع حصري مصاد للحصارة الحدثة وفيهها الكوسه والإساسة ، كالعلماسة والاعلامية والديمقراطيه والمساواه بين الخمسين ومن جميع الأحاس وحقوق الإنسان . واشعبوية تتمثل اليوم في العرب في حركات أقصى اليمين العصري ، وفي الشرق في الحركات السلمية/الأصولية الإسلامية المتطرفة .

(٢) العصف الأحمر ، «الشعبوية الأصولية عف أعمى» ، حريدة «الشرق الأوسط» ، لندن ، ١٩٩٨/٩/٢٤ .

الإسلامية عن تبني الحداثة الكفيلة وحدها بقطع الطريق على
النمو الإرهابي المستتر بالإسلام. (١)

٩- تُعدّ العُلَمائية الرد الوافي على الأصولية الدينية ، وعلى
الكنيسة الأصولية ومحاكم التفتيش . فالعُلَمائية تعني أن لا
يبقى الفضاء العربي - الإسلامي استثناءً فضائياً من العالم
بما فيه أفريقيا ، التي اعتمدت العُلَمائية . والعُلَمائية تعني ثانياً
أن لا دين في السياسة ، ولا سياسة في الدين . وتعني ثالثاً ،
فصل الدين عن البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني .
وكذلك الفصل بين الدين والمواطنة : أي بين المؤمن والمواطن .
وذلك لكي ينتقل غير المسلم من مرتبة الدمي إلى منزلة
المواطن ، المتمتع بجميع حقوق المواطنة . (٢)

(١) لعفيف الأحضر ، كيف نخفف ضايح الإرهاب الأصولي ؟ محنة « ملاحظ » .

تونس ، ٢٦/١٢/٢٠٠١

(٢) العفيف الأخضر ، لقاء أجراه الصالح بوليد . مصدر سابق .

الأصولية والإسلام السياسي

-١-

هاشم صالح ، المفكر والباحث السوري ، المقيم في باريس ، منذ سنوات طويلة ، من أبرز المفكرين العرب التنويريين اليوم على الساحة العربية . وهو إلى جانب مؤلفاته وكتابات المتفرقة ، في الصحافة العربية ، يقوم بدور تنويري مهم ، ومؤثر . لقد سبق وقلت ، إن هاشم صالح يُعدّ ابن رشد العصر الحديث ، من حيث توليه ترجمة وشرح كتب الفيلسوف الجزائري محمد أركون . فإذا كان ابن رشد هو شارح أرسطو ، فإن هاشم صالح هو شارح محمد أركون ، الذي قام بثورة علمية كبيرة ، فيما يتعلق بالدراسات الإسلامية والتراثية . ولولا جهود ومثارة هاشم صالح ، في تتبع خطى أركون ، وتقديمه للقارئ العربي ، لكان من الصعب على القارئ العربي ، أن يقرأ أركون ، سواء بالعربية ، أو بالفرنسية ، أو بأي لغة أخرى من اللغات التي يجيدها ، ويكتب ، ويحاضر بها أركون .

-٢-

كتاب هاشم صالح «معضلة الأصولية الإسلامية» ، كتاب

تنويري مهم ، لم يكتنه هاشم صالح للخاصة - وهو أحمل ما فعل -
كما يفعل معظم المفكرين ، خاصة في المغرب العربي ، الذين
يفكرون بالفرنسية ويكتبون بالعربية ، فتخرج لنا كتاباتهم عويصة
غير مختصرة ، وملتوية غير مستقيمة ، وأعجمية بأحرف عربية .
وهي كما سبق ، وقال طه حسين ، يصف الأدب الجديد ، بأنه
« يوناني لا يُقرأ » .

وأهمية كتاب هاشم صالح هذا ، تأتي - كما قلنا - أنه كتب
للعامة وليس للخاصة فقط . وتلك مهمة شاقة وعسيرة على هاشم
صالح ، وعلى كل من يحاول أن يخطو خطوات هاشم صالح .
فمشكلة التنويريين اليوم ، هي أنهم لا يصلون لسواد الناس . ولا
للحكام الذين هم - ثقافياً - من سواد الناس ، وهم الهدف الرئيسي
للتنوير . فكتاباتهم موجهة للنخب فقط . وهذه النخب لا مشكلة
لنا معها . فهي لا تُعيق تقدم الحداثة ، وبناء المجتمع المدني ، كما
تُعيقها العامة ، والأكثرية من الناس . وعندما يكتب هاشم صالح
كتاباً كهذا ، ويبت فيه أفكاره التنويرية ، وبأسلوب بسيط وسهل
وسلس ، فهو بذلك يقوم بعمل عظيم وشاق وقاسٍ في الوقت
نفسه ، لأنه يوجهه إلى أكبر عدد من القراء ، وليس للنخب فقط ،
التي تعرف وتدرّك مضامين كتاب كهذا . ولعل تصدي هاشم صالح
لترجمة وشرح فكر محمد أركون بالأسلوب نفسه من البساطة
والسلاسة ، لكي تتسع دائرة قراء أركون ، وتخترق عقول سواد
الناس ، أصحاب الدين الشعبي ، هو الذي دفع هاشم صالح ، إلى
القيام بترجمة وشرح فكر أركون .

هاشم صالح في كتابه «معضلة الأصولية الإسلامية» . يقدم لنا مجموعة من قراءاته لكتب مفكرين عرب وفرنسيين في الأصولية الإسلامية ، وإشكالياتها المختلفة .

ففي كتاب «الدين والسياسة في الساحة الإسلامية» للباحث التونسي ، والأستاذ في جامعة ليون بفرنسا ، محمد شريف فرجاني ، يتطرق هاشم ، إلى أهم ما في كتاب فرجاني ، وهو ظاهرة العنف الديني . فيقول ، إن القرآن الكريم ، مثله مثل سائر النصوص الدينية والتأسيسية الكبرى ، ذو موقف مزدوج من قضية العنف ؛ بمعنى أنه يحتوي على آيات تحلّل العنف (وهو عنف مشروط باستمرار) وآيات توصي بالسلم والانتعاد عن العنف . وسبب هذا - وهو المهم جداً ، والذي علينا أن نفهمه جيداً - الظروف والوقائع التاريخية ، التي جاءت فيها هذه الآيات . ومن هنا ، ننادي دائماً بأن ندرس الأديان من داخل التاريخ . وليس من فوق التاريخ ، كما يفعل معظم الفقهاء القدامى والمعاصرين كذلك ، وهو السبب الرئيسي لزيادة العنف الديني . ورغم ذلك فأيات السلام في القرآن الكريم (٤٩ آية) أكثر من آيات العنف . وكما أن هناك آيات للعنف في القرآن الكريم ، فهناك آيات عنف في الإنجيل أيضاً ، ومنها ما يقال على لسان السيّد المسيح عليه السلام : «لا تظنوا أنني جئت لأحمل السلام إلى الأرض ، ما جئت لأحمل سلاماً بل سيفاً . جئت لأفرق بين المرء وأبيه ، والبنت وأمها ، فيكون أعداء الإنسان أهل بيته» (متي ، ١٠ : ٣٤-٣٦) والتاريخ المسيحي مليء بأعمال

العنف العظيمة بين المسيحيين أنفسهم ، وبين المسيحيين وأعدائهم
من الديانات الأخرى .

-٤-

يرى فرجاني أن الإسلام السياسي جاء - كما سبق
للمسيحية ذلك - كرد فعل على الحداثة العلمية والفلسفية .
وبالتالي ، فلا خصوصية للإسلام بهذا . بل إنني - أنا شخصياً -
أعتقد بأن الإسلام ، كان سياسة قبل أن يكون ديناً وقد قلت هذا
بوضوح ، في عرضي لكتاب المفكر التونسي الراحل محمد الشرفي
«الإسلام والحرية : الالتباس التاريخي» . والدليل التاريخي على
ذلك ، أنه قبل اكتمال الرسالة الإسلامية سنوات طويلة ، كان
الرسول عليه السلام ، قد أقام «دولة المدينة» بعد هجرته إليها
مباشرة . وقد اشترك في هذه الدولة عدد من اليهود ، وعدد من
المشركين ، إضافة للمسلمين المهاجرين والأنصار . وبذا ، فإن أول
دولة عُلَمانية ، ولا دينية ، هي دولة الرسول في المدينة . وتشكيل
هذه الدولة ، يكاد يكون عصرياً مكتملاً ، وجاء على الوجه التالي :

١- وزارة التربية والتعليم ، وتشمل إدارات : تعليم القرآن ، تعليم
الكتابة والقراءة ، الإفتاء ، تعليم الفقه ، والإمامة .

٢- وزارة الحج ، وتشمل إدارات : السقاية ، وإمارة الحج .

٣- وزارة الخارجية ، وتشمل إدارات : السفراء ، والترجمة .

٤- وزارة الإعلام ، وتشمل إدارات : الشعراء ، والخطباء .

٥- وزارة الدفاع ، وتشمل إدارات : أمراء القتال وجنده (ما يعرف

اليوم برئاسة الأركان) ، كتاب الجيش ، فارضو العطاء (ما يعرف اليوم بالإدارة المالية) ، العُرفاء من رؤساء الحند . الحرس النبوي ، المستخلصون على المدينة (ما يعرف اليوم بالحرس الوطني) ، مستنفرو الناس للقتال (ما يعرف اليوم بدائرة التعنئة العامة) ، صاحب السلاح (ما يعرف اليوم بالمستودعات العامة للجيش) ، القائمون على متاع السفر (ما يعرف اليوم بدائرة النقل العسكري) ، خادلو الأعداء (ما يعرف اليوم بدائرة الاستخبارات العسكرية) ، ومشرو النصر (ما يعرف اليوم بدائرة التوجيه المعنوي والإعلام والمصدر المسئول أو الناطق الرسمي) .

٦- وزارة المالية ، وتشمل إدارات : عمال الجباية والخراج ، عمال الزكاة والصدقات ، والحارصون (المقدرون لإنتاج الشجر من الثمر بالطر أو التقدير) للثمار (ما يعرف اليوم بدائرة ضريبة الدخل) .

٧- وزارة الداخلية ، وتشمل إدارات : صاحب العسس (ما يعرف اليوم بمدير الأمن العام) ، العين (ما يعرف اليوم بدائرة المباحث والاستخبارات) ، السحان (ما يعرف اليوم بمصلحة السجون) ، المادي (ما يعرف اليوم بدائرة الإعلام أو المصدر المسئول بوزارة الداخلية) ، ومُقيم الحدود (ما يعرف اليوم بالجلاد أو السياف) .

٨- وزارة الصحة ، وتشمل إدارة متولي التطبيب والعلاج .

٩- وزارة الأوقاف ، وتشمل إدارات : فارضو المواريث ، فارضو

النفقات ، إمامة الصلاة ، والأذان .

١٠- وأخيراً ، الديوان النبوي ، ويشمل إدارات : الكتابة ، الترجمة ، الخاتم ، والحجابة (تعني بلغة اليوم التشرifications في الديوان الملكي أو الجمهوري أو الأميري . وأخاآب هو رئيس التشرifications . والتشرifications كلمة تركية تعني الاستقبال والتوديع) .

-٥-

ولمريد من المعلومات عن « دولة الرسول » عليه السلام في المدينة المنورة ، يمكن الاطلاع على « تحريآب الدلالات السمعية » ، لأسى آآس الخراعى (١٠٢٦-١١٠٣) . والاطلاآ على « نظام الحكومة النبوية » لعبد آآى الكناسى . وكذلك الاطلاع على « العلمانية ونهضتنا الحديثة » ، لآمد عمارة ص ٤٥ ، وما بعدها . وهذا التنظيم السياسى والإدارى والعسكرى ، لم يكن موحوداً كله ، وبهذا التفصيل عبد العرب قبل الإسلام . ولا أد أن النبى عليه السلام ، قد استعان بحبراء عمر عرب ، وعبر مسلمين ، من السريطين فى الشام ، والساسانيين فى العراق وغيرهم ، لإقامة هذا الكيان السياسى والإدارى فى دولته الحديثة

-٦-

وما فعله النبى عليه السلام ، فى أواخر حياته ، من نشاط وأجراءات سياسية وإدارية ومالية ، كانت إجراءات وقرارات ، لم يقم بها أى نبى أو رسول آخر ، فى تاريخ الأديان الشريعة كلها ،

حيث اقتضت مهمة الأنبياء والرسل من قبل ، على الدعوة الدينية فقط ، دون ممارسة أي سلطان سياسي أو إداري ، كما فعل النبي محمد عليه السلام . وكان النبي عليه السلام بذلك ، أول وآخر الأسياء الذين جمعوا بين الدالين : دال الدين ، ودال الدنيا . ويُستثنى من ذلك النبي داوود ١٠٠٠ ٩٦٢ ق . م ، الذي كان نبياً وملكاً ، وكذلك ولده سليمان من بعده . وقد كان داوود ملكاً بأمر السماء ، لقول القرآن ﴿ يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ﴾ (صاد : ٢٨) .

وكان الإسلام بذلك ، جامعاً أيضاً لهاتين الدالين : دال الدنيا ، ودال الدين . وتلك حجة قوية في أيدي الجماعات الإسلامية والتيار الفكري الإسلامي ، الداعي إلى إقامة الدولة الدينية ، من خلال هذا التلاحم التراتبي القوي بين الدس والدولة . وهذه الحجة نفسها ، هي التي دحضت بقوة دعوات فصل الدين عن الدولة ، كدعوة علي عبد الرارق ، وخالد محمد خالد - في بداية حياته ، فصل بين الدين والدولة في كتابه « من هنا نبدأ » ١٩٥٠ . ولكنه عاد في عام ١٩٨١ ، ورط بين الدين والدولة ، في كتابه « الدولة في الإسلام » - ومحمد حلف الله ، وغيرهم . وجعلت بعض من قالوا بفصل الدين عن الدولة ، يتراجعون عن مقولاتهم . وأصبحت دعوة العلمانية (فصل الدين عن الدولة وليس عن اجتماع) دعوة شاقة وعسيرة في العالم العربي . كما أصبحت مهمة العلمانيين في القضاء العربي - الإسلامي ، أكثر صعوبة من مهمة العلمانيين في القضاء العربي - المسيحي

جناية الأصولية على الإسلام

-١-

علينا أن لا نخلط بين الدين ، وبين الأصولية الدينية .
فالدين «إيمان» ، والأصولية الدينية «عقيدة» ، كما يقول مراد
وهبة .

والأصولية الدينية جعلت من الإيمان معتقداً ، تستعمله لخدمة
أغراضها السياسية والدينية والإيديولوجية .
الدين بيان وقيم وإخبار ، والأصولية الدينية اجتهادات ،
وتراكم أحكام ، ومراقبة ، وعقاب .

جمهور الدين هم الخاصة ، وجمهور الأصوليات الدينية هم
العامّة ، من أتباع التدوين الشعبي الذي يختلط فيه الدين
بالخرافات ، والأساطير ، والشعوذات ، وتقديس الأئمة .

الدين يهدف إلى تكوين صالحين ، ودعاة خير ومحبة .
والأصولية الدينية تهدف إلى تكوين إرهابيين ، بدعوى الدفاع
المسلح عن الحقيقة المطلقة ، التي لا جدال فيها . فلإما معنا وإما
الموت . وهذا ما حصل منذ فجر التاريخ حتى الآن . فسقراط كان
ضحية الأصولية اليونانية صاحبة الحقيقة المطلقة ، عندما تعرّض

لها ، وسحر منها . وعاندي كان صحة الأصولية الهندوسية .
والأصولية اليهودية هي التي قتلت إسحق راين ، كما قتلت
الأصولية الإسلامية أمور السادات . وما إرهاب «القاعدة» وناقي
الجماعات الأصولية المسلحة ، إلا حماية الحقيقة المطلقة ، التي
يعتقدون أنهم يملكونها وحدهم ، والدفاع عنها .

-٢-

الدين هدفه الناس كافة ، دون استثناء . والأصوليات الدينية
هدفها فئة معينة قابلة للتسييس والموت .
الدين ليس من صنع الشر ، في حين أن الأصولية الدينية من
صنع الشر المستعيل للدين ، على مدار التاريخ ، وحتى الآن .
وهذا ينطبق على الأصوليات لدينية كافة ، مع بعض
الفروقات الخاصة القليلة .

احلاف الحاد بين الليبرالية العربية والأصولية الإسلامية ،
بتمركز حول دعوة الفكر الديمراني إلى قراءة النصوص الدينية
المقدسة ، قراءة تاريخية ومجارية - كما نادى اس رشد ، بوجود
معنى ظاهر ، وآخر باطن (المخار) للنص ، ومعنى للخاصة ومعنى
للعمامة - وليست قراءة حرفية توكلية تسليمية مسقة .

ومعنى هذا ، أن الليبراليين يقفون إلى صف المعتزلة القدامي
في قولهم بحل القرآن ؛ أي إن القرآن تكوّن متدرجاً ، حسب
الأحداث التاريخية ، التي واحهها الإسلام والنبي عليه السلام .
ولم يكن مكتوباً مسبقاً ، ومحفوظاً منذ الأزل في اللوح المحفوظ ،

كما تقول السُّنة ، والأشاعرة ، وغيرهم من الأصوليين الدينيين .

- ٣ -

فالأشاعرة - على سبيل المثال - أنكروا وجود القوايين الطبيعية ، التي تتحكم بهذا الكون . وهذا يعني بكل بساطة إلعاء «نظرية السببية» في التاريخ والطبيعة ، وبالتالي إلعاء العقل والتفكير . علماً بأن القرآن أقرَّ قانون السببية ، ولكن ليس بصراحة ووضوح العلم الحديث . فالقرآن كتاب هداية وقيم أخلاقية ، وليس كتاب علم وقوايين طبيعية . وذكر القرآن كلمة «سبب» و«أسباب» تسع مرات . فقال عن ذي القربين : ﴿إِذَا مَكَأَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف : ٨٤ ، ٨٥) ، ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا﴾ (الكهف : ٩٢) . ﴿إِذْ تَرَأَّى الدِّينَ اثْنَعَا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (البقرة : ١٦٦) . ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (ص : ١٠) . ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ امْسِلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ (عافر : ٣٦) . ﴿أَسْبَابُ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَادًا﴾ (عافر : ٣٧) . وتأتي الأسباب ، بمعنى الطُّرق والأساليب ، كما في الآيات : (البقرة : ١٦٦) ، و (عافر : ٣٦) . وتأتي الأسباب بمعنى العلل ، كما في الآيات (عافر : ٣٧) ، و (ص : ١٠) . وبعض العامة والباحثين يظنون أن نصَّ «وجعلنا لكل شيء سبباً» من القرآن . والصحيح أن لا نص في القرآن أتى بهذه الصيغة . ولكن الأشاعرة القدامى والجُدد ، ينكرون أن القرآن قال بالسببية .

ونرى أن الأصولية الدينية ، ليست قاصرة على الإسلام وحده ، أو على منطقة معينة من العالم كمطقة الشرق الأوسط مثلاً ، ولكنها موحودة في الأديان السماوية الأخرى ، وفي مناطق مختلفة من العالم ، حتى المتقدم منها .

فهناك أصولية مسيحية متشددة في أمريكا ، تمنع تدريس نظرية دارون في المدارس والجامعات في بعض الولايات الأمريكية حتى الآن . والأصوليات جميعها تشترك معاً في قواسم مشتركة واحدة ، وهي التطرف ، والغلو ، والتشدد ، والتفسير الحرفي للنصوص ، ومعاداة النظريات العلمية ، ومنع إعمال العقل في النص الديني ، ولكن بدرجات متفاوتة .

ولو كان لدينا ما اقترحه هاشم صالح في كتابه «معضلة الأصولية الإسلامية» من إقامة «علم الأصوليات المقارنة» ، لاستطعنا أن نكتشف بوضوح من أن الأصولية الإسلامية ، هي أقل الأصوليات الدينية السماوية الثلاث تطرفاً ، وعلواً ، وتشدداً ، وكذلك مساحةً وفصاءً . ولكن جامعة شيكاغو استطاعت أن تقوم بجزء كبير من هذه المهمة (علم الأصوليات المقارنة) عندما رصدت خمسة ملايين دولار ، من أجل كتابة بحوث عن الأصوليات المقارنة ، والتي انتهت في خمسة مجلدات ، درست سائر الأصوليات في العالم ، دراسة علمية مقارنة .

إن ارتفاع وتيرة رمي الإسلام بالعنف ، ظهرت بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ، عندما أصبح الإسلام في عين هذه العاصفة الكارثة ، وما خلفته الحملة العسكرية على العراق ٢٠٠٣ من آثار ، وظهور العداء المسلح بين السُّنة العرب والشيعة . وهذه الأحداث كلها ، ليست غريبة ، أو مستهجنة ، في تاريخ الصراعات الدينية .

فهل ننسى المجازر الطائفية العنيفة ، والحروب المذهبية الرهيبة ، التي حصلت بين الكاثوليك والبروتستنت ، في القرون الوسطى ؟ وهل ننسى مجازر الكاثوليك والبروتستنت ، في إيرلندا الشمالية حديثاً ؟

وهل ننسى الصراع والمجازر ، التي قامت بين البوذية والهندوسية ؟

ومن هنا ، يؤكد هاشم صالح ، أن هناك فرقاً بين الدين كتنزيه ، وتعال ، وروحانيات سامية ، ومبادئ أخلاقية رائعة ، وبين الدين كإيديولوجيا سلطوية ، أو سياسية ، هدفها قهر الآخرين وإخضاعهم

فكل الأديان ، تحوَّكت في لحظة ما ، إلى إيديولوجيا سلطوية وقمعية . وهذا ما نعيه بدراسة الدين داخل التاريخ ، وليس من فوق التاريخ .

لقد ألبست الأصولية الدين الإسلامي لباساً غير اللباس

الإلهي . كما قال عبد الرحمن الكواكبي ، في كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) . فمصطلحات دنية كـ «دار الحرب» ، و«دار السلام» ، و «الولاء والبراء» و «الحل هو الإسلام» ، وغيرها من شعارات الأصولية الدينية/السياسية ، ليست من القرآن ، وليست من السنة النبوية ، وإنما هي من اختراع فقهاء السلفية/الأصولية الدينية . وقد شهدنا في نهاية القرن العشرين طوفاناً مريعاً ، ومقالات عربية من فقهاء السلفية/الأصولية الدنية ، يدافعون فيها عن هذه الشعارات ، ويداورونها ، ويحرفونها ، ويسلقونها ، ويطحونها بالبهارات الإسلامية المختلفة ، لكي تبدو طعاماً إسلامياً طيب الطعم ، وسهي المذاق ، للفتية والصبيان في المدارس ، والمساحد ، وحلقات الذكر فلا ذكر لهذه الشعارات الدنية/السياسية السلفية/الأصولية في القرآن . وقبل الستينات من القرن العشرين ، لم تكن هذه الشعارات في الأدبيات السلفية/الأصولية . ولكنها بعد هذا التاريخ ، ومطاردة عبد الناصر للإخوان المسلمين ، وهروهم إلى دول الخليج ، وسيطرتهم على مناهج التعليم الديني في معظم دول الخليج ، أدخلوا هذه الشعارات في مناهج التعليم الديني (وخاصة في منهاج التوحيد كما يقرأ في مقولة «الولاء والبراء») ودرّسوها ، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الإسلام . ولكنها في واقع الأمر ، جزء لا يتجزأ من الأيديولوجية الأصولية الدينية/السياسية ، التي سمعها في خطابات رعاة «القاعدة» في حداث وشعاب أفغانستان وباكستان ، وخطابات الإخوان المسلمين ، وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة .

وكانت مقولة «الولاء والبراء» تُلقَّس للمصلين يوم الجمعة . وكان خطيب الجمعة رياض المسميري ، قد قال مرة على منبر صلاة الجمعة :

«من أبرز تلك المفاهيم العقدية التي غابت عن حياة كثير من المسلمين : مفهوم الولاء والبراء ، والذي يحسب بعض البسطاء أنه يندرج تحت حملة القضايا الحزبية أو الثانوية ، وهو وهم كبير وحطأ قاذح ، نتج عنه حالة مفزعة ، من ظلم الناس بعضهم بعضاً من جهة ، وتعظيمهم وحبهم للكفار من جهة أخرى . وذلك انتكاس خطير في المفاهيم ، وقلب مشين للأصول والقواعد ، لذا وحب إيضاح هذا المفهوم الخطير - مفهوم الولاء والبراء - حتى يعلم المسلم من يوالي ، ومن يعادي ، ومن يحب ، ومن يبغض؟!

فأما الولاء : فمعناه أن يوالي المسلم إخوانه المسلمين ، ويحبهم ، ويرحمهم ، ويصرهم ، وينصم إلى جماعتهم ، ظاهراً وباطناً .

وأما البراء فمعناه : أن يتبرأ المسلم من الكفار ، ويبغضهم ، ويعاديهم ، ويجاهدهم بلسانه ، ونفسه ، وماله .

الأصولية فاشية دينية

-١-

إن شعارات «النولاء والبُراء»، و«الإسلام هو الحل»، و«دار الحرب والسلام» وغيرها من الشعارات الدينية العاطفية، ظهرت حديثاً في الشارع العربي الديني، من قبل جماعة الإخوان المسلمين بالدرجة الأولى، وهي موجهة للغرب خاصة، الذي يحول بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المنشقة عنهم وبين الحكم والوصول إلى السلطة، حيث أصبح صنّاع القرار في الغرب، يفضلون الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في العالم العربي على حكم الجماعات الإسلامية. ولذا، فهم يَغضّون البصر، ويسكتون عن مخالفات الأنظمة الدكتاتورية، ورزاياها.

-٢-

أصبح لا نية لصناع القرار في الغرب، خاصة بعد مجيء إدارة أوباما، بتغيير هذه الأنظمة الدكتاتورية، بعد الذي شاهده في العراق، بعد ٢٠٠٣، وسيطرة الميليشيات الدينية المختلفة على الشارع والدولة العراقية، أو أن يقوموا بالإطاحة بهذه الأنظمة. لأنه

تُبَّتْ بالتجربة العراقية (٢٠٠٣-٢٠٠٨) ، أن لا بديلاً علمانياً
ليبرالياً قوياً لهذه الأنظمة . والبديل الوحيد هو حكم الأصولية
الدينية المتمثل الآن بشكل واضح بجماعة الإخوان المسلمين
والأحزاب الدينية/السياسية المتفرعة عنها ، حيث لا نخب
سياسية علمانية قوية تستطيع تسلم الحكم وإدارته . وأن الحل
الوحيد للإطاحة بهذه الأنظمة الدكتاتورية حلٌ سلمي وثقافي
وسياسي ، يتمثل في تربية ودعم حيل عريض وكبير من الليبراليين
العلمانيين في بلد ما من بلدان الدكتاتوريات المتسلطة ، يكون بمثابة
البديل في المستقبل . ولكن رغم كل هذه الصيحات والشعارات
الأصولية ، لم تلقَ دعوة مثل «الولاء والثراء» أية استحابة من سائر
الأنظمة العربية التي والت العرب «الكفر» ، وتبادلت معه
العلاقات الدبلوماسية ، والمصالح والمنافع . كذلك فإن دولة إيران ،
ودولة طالبان ، في أفغانستان ، ودولة «حماسوان» في غزة ، لم تحد
لها الحل في «الدولة الإسلامية» ، التي أقاموها في هذه البلدان .

-٣-

والجدير بالذكر ، أن هذه العاشية الدينية ، التي تمثلها الأصولية
الدينية ، لم تكن غير فاشية سُبَّية بالدرجة الأولى . ولم يكن
المسلمون الشيعة ، قبل ثورة الخميني عام ١٩٧٩ يشاركون السُّنة في
هذه المقولات مع ملاحظة أن الشيعة الرسمية الحاكمة في إيران ،
هي التي تبنّت مثل هذه المقولات ، بينما بقى الأصولية الشيعية
المتمثلة بالعلماء والحوارات العلمية والمفتين الفقهاء ، بعيدة عن هذه

المقولات الفاشية المتطرفة ، التي اعتادت أن تُفسَّر النصوص المقدسة تفسيراً حرفياً ضيقاً ومتجنياً .

-٤-

هل يُعدّ الإخوان المسلمون هم صانعي الدكتاتورية العربية وداعميها؟

هكذا اعتبر الكسندر أدلر المحلل والمؤرخ السياسي والكاتب في صحيفة «الفيغارو» الإخوان المسلمين . وقال :

«رغم كل شيء ، فإنني أفصل أن يُرشح العسكريون من أن أرى هؤلاء (الإخوان المسلمون) يفوزون في انتخابات حرة . أنا أؤيد إبقاء الدكتاتوريات المستنيرة بقدر الإمكان ، أو حتى غير المستنيرة البتة ، بدلاً من تطبيق مبادئ الديمقراطية ، في هذه البقعة من العالم . الأمر الذي لن يجلب في الوقت الحالي سوى الفوضى والعنف» .

ولنعلم أن هذا الكلام ، قد قاله أدلر ، عام ٢٠٠٤ بعد الحملة على العراق ٢٠٠٣ ، وبعد أن تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وهو الرائي السياسي والمفكر الإستراتيجي ومؤلف الكتاب المثير «الأوديسة الأمريكية» ، الذي قال فيه «إن أمريكا أخذت في فقدان قوتها ، وإنها تعيش بداية نهاية عصر القوة الأميركية الطاغية» . فلا غرابة في ذلك ، فهذا هو مجمل الكلام ، الذي قيل في معظم أنحاء فرنسا ، وعلى رأس كل هؤلاء جاك شيراك ، وموقفه الواضح من الحملة على العراق .

وأدثر هنا ، يهمننا كثيراً ، لأنه من بين أبرز ثلاثة باحثين فرنسيين معاصرين ، من المهتمين بالإسلام السياسي في العالم العربي وهم . فرانسوا بورغا مؤلف كتاب «الإسلام السياسي في زمن القاعدة» ، وأوليفيه روا مؤلف كتاب «تجربة الإسلام السياسي» ، والكسندر أدثر مؤلف كتاب «موعد مع الإسلام» .

وأهمية أدثر تنبع من كونه الباحث الفرنسي اليهودي ، الذي تناول تشدد فكري مهجبي ، مسألة الحركات الإسلامية السُّنيّة ، التي يعدّها الكاتب من أهم القضايا المعاصرة ، التي تستدعي الدراسة والتحليل . ففي أشكالها - كما يقول زهير الكساب - الأكثر راديكالية ، تجد الحركات الإسلامية السُّنيّة تعبيرها في أصولية سلفية ، تهل من نظريات فقهية متشددة ، منتشرة في العديد من البلدان ، سواء كانت عربية أم إسلامية . وهو يطر إلى التاريخ العربي الحديث نظرة موضوعية إلى حد كبير . فمثلاً يفسر صعود الإسلام السياسي في العالم العربي في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى وإلى الآن ، ويرد أسباب هذا الصعود على هذا النحو من العلو والانتساع ، وطغيان السلفية / الأصولية الدينية على الإعلام العربي ، والشارع العربي على هذا النحو إلى التالي .

١- بعد نيل الاستقلال من الاستعمار العثماني ، الذي دام أربعة قرون (١٥١٧-١٩١٨م) للعالم العربي ، انتظرت الأصولية السُّنيّة الوحدة العربية الإسلامية الجامعة ، التي تعوّضها عن

الخلافة الإسلامية فلم تأت . فقد كانت الخلافة العثمانية ، تُعدّ في ذلك التاريخ ساقطة ومنهارة فعلياً ، منذ أن انتهى عهد السلطان الأحمر (سُمّي بالأحمر لكثرة ما سفك من دماء معارضيه ، عرباً وأتراكاً) عبد الحميد الثاني (١٨٤٢-١٩١٨) . وجاء من بعده ثلاثة سلاطين صعاف جداً هم : محمد الخامس رشاد ، ومحمد السادس وحيد الدين ، وعبد المجيد الثاني . وسقطت الخلافة رسمياً على يد كمال أتاتورك عام ١٩٢٤ .

بعد سقوط الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤ ، قامت حركة الإخوان المسلمين عام ١٩٢٨ ، لتعيد حكم الخلافة الإسلامية . وساهم شيوخ الأزهر ، وعلى رأسهم الشيخ المراغي في عهد فؤاد الأول مع الإخوان المسلمين في الدعوة ، لخلافة الملك فؤاد الأول ، لكن كتاب على عبد الرازق (الإسلام وبظام الحكم ١٩٢٥) أحبط المحاولة فعاد الأزهر مع الإخوان المسلمين (كانوا يطلقون على الديوان الملكي المليء بالعاهرات الإبطاليات في ذلك الوقت «الديوان الإسلامي» ، وكاسوا يهتفون في المظاهرات للملك فاروق : «الله مع الملك» ، مقابل هتاف حزب الوفد : «الشعب مع سعد») وكرروا المحاولة مع الملك فاروق ، إلا أنهم فشلوا .

وغاب عن أدلر أن تحارب الوحدة العربية قد تكررت بعد ذلك . وحتى قبل الاستقلال مند ١٩٢٣ . ويُعدد يوسف حوري المشاريع الوحدوية العربية التي قامت ، ولم تستمر منذ

١٩١٣-١٩٨٩ ، بنحو مائة مشروع وحدوي ، قام وفشل (١)
وهذا الفشل ، جعل الجماهير العربية توقن بأن الأحزاب
والنخب والأنظمة العربية غير حادة وغير قادرة على تحقيق
حلم الوحدة العربية ، وأن الأحزاب الدينية ربما تكون أقدر على
تحقيق ذلك ، فأمنت برسالتها ، واصططعت وراءها ، وتشيعت
لها .

٢- تراخى الأيديولوجيات الرئيسة في العالم كالماركسية والوحدوية
والسبوية واحتفاء المراحع المعتادة ، وسقوط منظومة الاتحاد
السوفيتي ، وما ترك من آثار على الفكر السياسي العربي ،
وعلى الساحة السياسية العربية كذلك . فوجدت الأحزاب
والجماعات الإسلامية فرصتها الذهبية ، في أن تملأ الفراغ
الذي تركته الأحزاب الشيوعية والقومية في الشارع العربي .
كما أن سقوط منظومة الاتحاد السوفيتي ، ذكر الأحزاب
والجماعات الإسلامية بسقوط الإمبراطورية الفارسية في
معركة القادسية عام ٦٣٧ م ، مما جعل هذه الأحزاب ، وهذه
الجماعات ، تتخيل أن قيام الإمبراطورية العربية الإسلامية
تحت قبة الخلافة الإسلامية ، أمرٌ محتمل الوقوع ، وقريب
المنال .

٣- وما زاد في دسم الخيال الديني لدى الأحزاب والجماعات
الإسلامية ، وقوع كارثة ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ، التي اعتبرتها

(١) يوسف خوري ، «المشاريع الوحدوية العربية ١٩١٣-١٩٨٩» .

الأحزاب والجماعات الإسلامية «متابة استعادة لغروة مؤنة عام ٦٢٩ م، التي كانت فاتحة الصراع بين الإسلام والإمبراطورية البيزنطية المسيحية . وما أن ثمانية قرون قد فصلت في الماضي هذه المواجهة الأولى غير المتكافئة بين المسلمين والروم عن سقوط القسطنطينية بأيدي السلطان العثماني محمد الفاتح ، فلما ندرك كم سيكون كبيراً تفاؤلاً أصحاب هذا الوهم ، بأن يتحقق يوماً ما ، وأن يتحقق معه قدر التاريخ ونهايته المحتومة .»^(١)

٤- لقد لعبت الدول الغربية دوراً كبيراً في دعم وتقوية الأحزاب والجماعات الدينية في الفترة الممتدة من ١٩٥٠-١٩٩٠ ، وأعدت هذه القوى السياسية الدينية لكي تكون ستاراً ومواجهة ، في وجه المد الشيوعي في الشرق الأوسط ، وما تنعه من مد اشتراكي ناصري عربي ولعل الدعوة إلى «حلف بغداد» في الخمسينات ، والدعم الأمريكي لقوات طالبان ، والمقاتلين معها ، من العرب والمسلمين ، في أفغانستان ، ضد الاحتلال السوفيتي ، وغيرها من مناسبات الدعم ، كانت من العوامل التي قوت شوكة الأحزاب والجماعات الإسلامية ، في العالم العربي .

٥ حماية واحتضان جماعة الإخوان المسلمين واحتضانها على الخصوص ، من قبل بعض الدول الخليجية في الستينات ، وما

(١) محمد الحداد ، «ديانة الصمير الفردي» ، ص ٧-٨ .

بعدها . وغمرها بالدعم المالي والسياسي ، مما مكّنها من التسرب إلى المناهج الدراسية ، ووضع المناهج الدينية الدراسية المتفقة مع أيديولوجيتها ، وكذلك عمّل أعداد كبيرة من المدرسين والمدرسات المنتمين إلى الإخوان المسلمين ، في سلك التعليم المدرسي والجامعي . (كان محمد قطب معلّم أسامة بن لادن في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في السبعينات .) كذلك التسرب إلى أجهزة الإعلام المختلفة ، وبت أيديولوجية الإخوان من خلالها . . كل هذا ساعد الإخوان على نشر فكرهم ، وكسب مريد من الأتباع ، في صفوفهم .

٦- ازدياد الطلب الاجتماعي على الدين في ظل البطالة ، وتدهور الأحوال الاقتصادية في العالم العربي ، وخسائر الحروب العربية - الإسرائيلية ، وسيطرة الدكتاتوريات الحزبية والعسكرية والعشائرية على أنظمة الحكم في العالم العربي . فتحجبت المرأة العربية المسلمة من جديد ، وبعثت شعارات ماضوية ك «الإسلام هو الحل» ، و «الولاء والبراء» ، و «دار الحرب ودار الإسلام» وغيرها من الشعارات العاطفية الموجهة . وأنشئت المحطات التلفزيونية العصبائية الدينية المتخصصة بالوعاظ والإرشاد وإصدار الفتاوى ، وكثر الطلب على الفتاوى الدينية في كل شؤون الحياة الكبيرة والصغيرة ، وبرزت مجموعة من الدعاة الدينيين بشكل وطرار جديدين ومعاصرين وكأنهم نجوم سينمائية ، وأخذت مجموعات من الفتيان والفتيات تلتف حولهم ، خاصة عندما أفتوا عدة فتاوى

متسامحة في العلاقات الاجتماعية بين الفتيان والفتيات ،
تبيح ما كان يُعتقد أنه محرم وغير مباح . وبلغ دخل واحد
منهم (عمرو خالد ، وهو مصري ، وخريج كلية التجارة ، ولم
يدرس العلوم الدينية قط) السوري - حسب مجلة «فوربس» -
لعام ٢٠٠٧ حوالي ٥٢ مليون دولار ، إلى جانب عدة نجوم
دينيين ، بلغ دخلهم السوري أقل من هذا . وهكذا أصبح الدين
- وخاصة في مصر ودول الخليج - بضاعة رابحة ، يصل حجم
تجارته سنوياً إلى عشرات الملايين من الدولارات .

الأصولية والإرادوية

- ١ -

الإرادوية ، مصطلح سياسي يعني الاستعلائية ، وفرض إرادة الحاكم ونزعه الدكتاتورية ، على التاريخ ، والتي يحاول بها - عساً - أن تغلب إرادة التاريخ . وبذا ، فالإرادوية هي بكل بساطة ، إرادة ما لا يريده التاريخ . والإرادوية ، هي التي تضع الرغبات فوق التاريخ ؛ أي إنها تحيد عن مسارات التاريخ الحتمية . يقول المفكر المغربي عبد الله العروي «إن المجتمع الذي يتمشى على ضوء النظرة التاريخية يسود العالم . ولم يستطع أي مجتمع كان ، المحافظة على مقامه وحقوقه إلا بالخضوع للمنطق الجديد . أما الوفاء لرؤية خصوصية ، دون أدنى أمل في تعميمها وفرضها على الغير ، فإنه لا يؤدي إلا إلى كلام غير مسموع ؛ أي إلى اللغو في ميدان العلاقات الدولية . فالوعي التاريخي هو منطق العمل والإنجاز» (١)

وترتهن الأصولية لـ «الإرادوية» ، التي تريد ما لا يريده التاريخ ، حيث إن الأصولية تسير دائماً عكس مسار التاريخ .

(١) «العرب والعصر التاريخي» ، ص ٦١

-٢-

تنتشر الإرادوية الآن في العالم العربي انتشاراً واسعاً ، وتمثل أكثر ما تتمثل بالأنظمة الدكتاتورية العسكرية ، والحربية ، والقبلية الحالية ، وهي ادعاء هاذ بمعرفة المستقل ، والسيطرة عليه ، والقدرة على تحقيقه طوعاً ، أو كرهاً .

والأصولية المرتهنة للإرادوية ، تحاول من جانبها ، أن تفرص على التاريخ ولادة غير طبيعية ؛ أي ولادة قيصرية وقسرية .

فإذا كان التاريخ الحديث يسير تجاه الحوار ، والمفاوضات ، والتفاهم ، وحل النزاعات سلمياً بين الأفراد والشعوب ، فالأصولية المرتهنة ، تُصرُّ على جعل العنف الطريق الوحيد والمعتمد لسير التاريخ . وهذه كانت من النتائج القائمة الآن على أرض الواقع العربي ، والمتمثلة بعدم التفريق بين القرآن والسلطان ، والخلط بينهما ذلك الخلط الخطير والمدمر ، على الساحة العربية الآن . وذلك من أجل أن يظل حلم الاستيلاء على السلطة قائماً لدى الأصوليين ، ناعتبار أن الأصولية حركة سياسية بالدرجة الأولى ، وليست دينية كالسلفية .

-٣-

فمن الواضح والمعلوم ، أنه تمَّ التفريق بين القرآن والسلطان منذ ١٤ قرناً ؛ أي إعلان فصل الدين عن الدولة (وما يُطلق عليه اليوم بالعلمانية) منذ اعتلاء معاوية بن أبي سفيان عرش الدولة الأموية ، وتوقفه عن إمامة الصلاة وأكد هذه العلمانية صراحة الخليفة عبد

الملث س مروان . فحين سمع نبأ توليه الخلافة ، وهو يقرأ القرآن ، أطق عندها القرآن ، وقال : « هذا آخر عهدي بك » وفي أول خطبة صلاة جمعة له ، وقف على المنبر ، وقال مهدداً المصلين : « والله لو سمعت أحدكم يقول لي اتق الله لقطعت لسانه » . ومنذ ١٤٦٦ عاماً ، والقرآن بعيد عن السلطان ، بُعد الأرض عن السماء . والخلفاء خلال هذه المدة ، كانوا يمارسون ما أطلق عليه « علمانية الغايات » . فحيناً يُقربون منهم رجال الدين لحاجة لهم بهم ، وحيناً آخر يبعدونهم لعدم حاجتهم لهم . والمهم كما قال لهم مؤسس « علمانية الغايات » ، معاوية بن أبي سفيان :

« أنظروا . نحن لا نفرق بين الناس وألسنتهم ، ما لم يُفرقوا بيننا وبين سلطاننا » ، أي إن الدين لكم ، تكلموا فيه كما تشاءون ، والدولة لنا ، فإياكم والمساس بها .

وهكذا أصبح الفراق بين القرآن والسلطان ، حتماً وقدرًا مقدورًا ، وواقعاً معاشاً ، واكتسب بحكم تاريخه الطويل (أكثر من ١٤٦٦ سنة) شرعية تاريخية ، سيما وأن الخلفاء العباسيين في نهاية عصرهم الثاني (٨٤٧-١٢٥٨ م) (عصر الانحطاط) في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للميلاد ، منحوا شؤون الدولة للسلطين البويهيين ثم السلاجقة ، واحتفظوا هم بالخلافة الدينية فقط . وتحققت العلمانية بالقلم العريض هذه المرة دون جدل ، وقبل أن تتحقق العلمانية في أوروبا بالإصلاح الديني بعدة قرون ، وتنتهي إلى ما انتهت إليه الآن .

ورغم هذا ، فما زال زعماء الأصولية الدينية اليوم ، الدين
يحلمون بالرئاسة وزعامة السياسة كأبوز الحدي ، ويوسف
القرضاوي ، وراشد العنوشي ، وحسن الترابي ، ومهدي عاكف
وكثير غيرهم في الخليج العربي ، يرمون العلمانية بالكفر والإلحاد ،
ويكران رب العباد ، لا شيء ، إلا لأنها تنكّر عليهم العمل في
السياسة ، وترفض إعطاءهم ملكية الدالين معاً دال الدين ، ودال
الدنيا .

الأصولية والحقيقة المطلقة

-١-

تعتقد الأصولية بأنها تملك الحقيقة المطلقة ، ولذا تبدو أمام الآخرين متعصبة . وكان برونو إيتييه أحد الباحثين المتخصصين في الشؤون الإسلامية ، قد قال مرة : «إن المتعصب هو من يمتلك الحقيقة المطلقة ، بل إنه الحقيقة ذاتها . وهو لا يعرف معنى الشك ، ولا البحث المتدرج ، أو الصعب البطيء ، من أجل الوصول إلى الحقيقة . ولا يعرف إلا اليقين المطلق» .

وبصيف إيتييه في كتابه (هواة نهاية العالم : لكي نفهم أحداث ١١ ستمبر) فيقول : عندما يحد الأصولي ، أن العالم يبتعد عن الحياة الدينية ، كما بتصورها هو ، أو يعيش حياة الجاهلية ، كما يقول سيّد قطب ، فإنه يحاول تقويمه . وإذا لم ينجح في ذلك ، يسعى إلى تدميره عن طريق العنف . فالعالم الملوّث غير الظاهر ، لا ينبغي أن يستمر على وجه الأرض ، لذا ، فإن أكثر العلة تعصباً ، بهجرون مجتمعاتهم ، ويذهبون إلى الصحراء ، أو الكهوف في الجبال ، هرباً من الفساد العام الشامل . وهذا ما فعله رعماء وأنصار «القاعدة» ، رغم أنهم يُصنّفون بأنهم «سلفيون

جهاديين» ، وليسوا بأصوليين -

-٢-

من ناحية أخرى ، فإن الأصولي المترمت - كما يقول هاشم صالح - لا يعترف بالمجتمع المدني كقيمة بحد ذاتها ، لأن الحياة الدنبا لا تساوي شيئاً في نظره ، وإنما هي مجرد ممر إلى الحياة الأخرى . وهو يقرأ القرآن قراءة حرفية مترمته ، ويستشهد بالآية ﴿وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو﴾ (الأنعام : ٣٢) . وتكررت هذه الآية في خمس سور . كما أن الأصولي لا يعترف بالقانون ، ولا بحرية التفكير ، ولا بالتسامح ، ولا بحقوق الإنسان ، ولا بأي قيمة من قيم العالم الحديث ، لأنها قيم برجوارية ، ومادية ومبتدله ، ومقطوعة عن التعالي الرباني ، ولهذا السبب يدين الأصولي الحصارا الحديثة كلها حملة وتفصيلاً^(١) . ويرميها بالجهالة ، ويطلق عليها «جاهلية القرن العشرين» كما أطلق عليها سيد قطب عام ١٩٦٤^(٢) ، وشقيقه محمد قطب من بعده عام ١٩٩٢^(٣) .

-٣-

وموقف الأصولية من كل هذه القصايا ليس قاصراً على الأصولية الإسلامية . فالأصولية المسيحية والأصولية اليهودية ،

(١) هاشم صالح ، مصدر سابق ، ص ٨٧ .

(٢) أنظر كتاب سيد قطب ، «معالم في الطريق» .

(٣) أنظر كتاب محمد قطب ، «جاهلية القرن العشرين» .

تتحدثان المواقف نفسها التي أخذتها الأصولية الإسلامية تجاه القضايا السابقة ، وتجاه قضايا الحجاب ، وحرية المرأة ، وتحديد النسل ، والإجهاض ، وحرية الاعتقاد ، وتعدّان العلمانية والليبرالية والحدّاث كصراً وإلحاداً . وأن قانون الله هو القانون الوحيد المطلق ، الذي يجب اتساعه والأخذ به . وهو يتفوق على قانون الشر الوضعي . وكل أصولية تعتبر دينها هو أكمل الأديان ، وأكثرها شمولاً ، وأبرزها في خدمة الإنسان ، وحمايته ، في الدنيا والآخرة . ولم تكن الأصولية الإسلامية وحدها هي التي دخلت في حرب لا هوادة فيها ضد العلمانية ، والليبرالية ، والحدّاث . ولكن الأصوليتين المسيحية واليهودية ، قامتتا بالحرب نفسها ، وربما بضراوة أشد . وما زالت آثار هذه الحرب قائمة ، وإن كانت نارها قد خفتت بفعل الزمن ، وبفعل التقدم العلمي المذهل في العصر الحديث ، وإيجازاته المبدعة ، في كل مجال من مجالات الحياة .

-٤-

من ناحية أخرى تتفق كل الأصوليات الدينية بلا استثناء ، على أن كل القوانين الأرضية قوانين باطلة ، وأن قانون الله وحده هو الذي يجب أن يسود . وإضافة لما ذكرناه من معارضة الأصوليات لكل قيم المجتمع المدني الحديث ، تعارض هذه الأصوليات الديمقراطية ، كما تعارض التعددية الحزبية ، وتعتبر أن الحرب الوحيد الذي يجب أن يحكم الملاد ، هو حزب الله .

الأصولية والشعبوية

-١-

يقول لنا المفكر التونسي العفيف الأخضر :

«الشخصية الشعبوية^(١) الأصولية ، لا تفعل في الواقع غير إسقاط المشاعر الشريرة الكظيمة داخلها على الآخر». ولذلك يُعتبر الأصوليون الليبراليين دائماً ، بأنهم عبارة عن مجموعات من المرتزقة ، الخوارج ، العملاء لأمريكا وإسرائيل والشیطان . وأنهم ملاحدة ، كفرة ، فجرة ، يسعون إلى تقويض الدين ، والقومية ، وضیاع الهوية . وكل هذه التهم ليست جديدة على فكر الليبراليين الجديد . فليس لدى الأصوليين ردٌ على خطاب الليبراليين ، غير رميهم بهذه التهم .

فمنذ مطلع التاريخ والفكر الجديد المعارض والرافض للشبّات المطلق ، برُمى بهذه التهم ، أو بما هو أقرب منها ، وأكثرها بداعة . وقرأوا ماذا فعلت الكنيسة بالتنويريين الأوروبيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر .

(١) لشعبوية populism سبق أن شرحنا معنى هذا المصطلح ، في فصل سابق ، من هذا الكتاب .

-٢-

كثير من القراء ، اعتبروا أن انتصار الثورة الأصولية الإيرانية عام ١٩٧٩ ، وإنشاء «حزب الله» الأصولي في لبنان عام ١٩٨٧ ، وفوز حركة «حماس» الأصولية بالحكم عام ٢٠٠٦ ، وفوز «جماعة الإخوان المسلمين» الأصولية بمصر ٨٨ مقعداً في انتخابات مجلس الشعب ٢٠٠٧ ، انتصارات كبيرة وساحقة ومختلفة في مواقع متعددة للأصولية . ولكن الواقع والحقيقة والتاريخ يقولون لنا ، إن هذه «النجاحات» ما هي إلا بداية نهاية الأصولية في العالم العربي . وهي خطوات ضرورية وواحدة لتجاوز الأصولية والقُدامة في العالم العربي ، تطبيقاً لمبدأ فلسفة التاريخ الهيجلية : «التجاوز شرط التحقيق» .

والأصولية لن تنتهي من العالم العربي مطلقاً ، كما أنها لن تنتهي كليةً من العالم كله ، ولكن غلبة التيار الليبرالي لن تتحقق - وتلك هي المفارقة العجيبة وكيد التاريخ - إلا إذا مارست الأصولية دورها في الحكم ، وأثبتت فشلها أمام الجميع ، كما تم مع «حماس» في غزة ، وحكم الملالي في إيران منذ ١٩٧٩ .

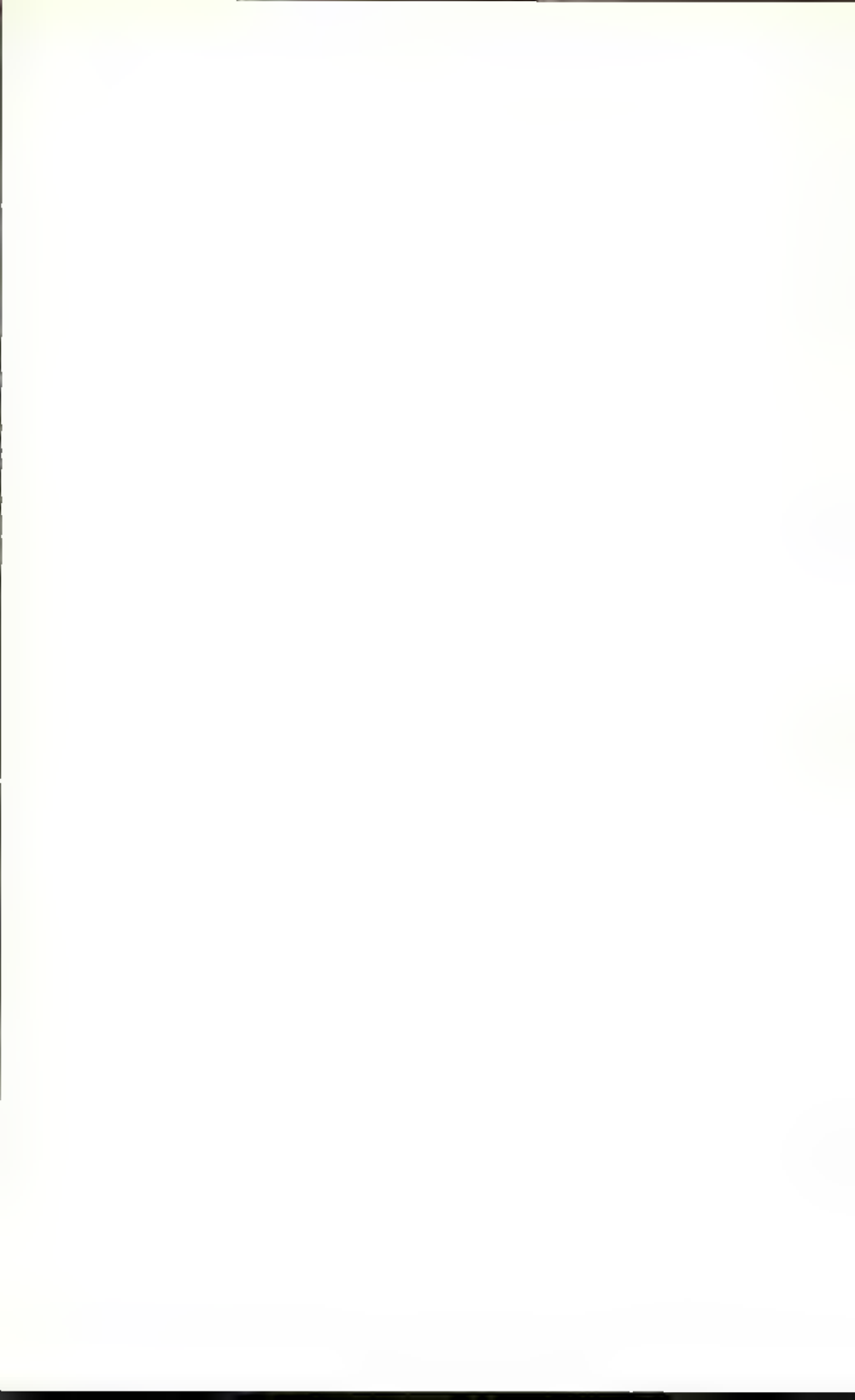
-٣-

الأصولية تعني العنف دائماً .

ومن هنا تأتي كراهية الأصولية الشديدة للديمقراطية ، وتعدّها قيمة سياسية عربية مستوردة . وهي بدعة من بدع العرب . فالديمقراطية تعني إلغاء علاقات العنف بين الحاكم والمحكومين .

وإحلال علاقة الحوار محلها . ولهذا ، فهي مكروهة لأنها تلغي من الأصولية أساساً من أركانها ، وهو العنف ، الذي نشهده هذه الأيام ، في كل مكان .

فكراهية الأصولية للآخر ، وحرصها على الانفراد بالفكر ، والواقع ، والإنجازات يولد لديها العنف دائماً . فالأصولية ترفض رفضاً قاطعاً الحضارة الغربية وقيمها . وتفضل الاستمتاع بإبداع هذه الحضارة ، دون الأخذ بقيمتها ، علماً بأن أكثر من ثلثي العالم العربي يتمسك ويمارس القيم الغربية الآن ، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة وشجونها ، الذي أصبح الشغل الشاغل ، والهم المائل للأصولية .

الأصولية والدكتاتورية

-١-

كانت الأصوليات صانعة للدكتاتوريات .

وكانت الشعوب على مر العصور والأزمان ، تقبل بحكم
الدكتاتوريات ، وتفضله على حكم الأصوليات الدينية . وكان
ساعد الدكتاتوريات يشتد وشوكتها تقوى ، في أزمئة الخوف من
الأصوليات القوية . ولو نظرنا إلى مصر - مثلاً - منذ عام ١٩٥٢
إلى الآن ، لوجدنا أن الشعب المصري والشارع المصري ، يفضلان
الحكم الدكتاتوري بكل مساوئه ورزاياه على حكم الأصولية الدينية
التمثل بالإخوان المسلمين . كذلك الحال في سوريا . وكان كذلك
الحال في العراق ، في عهد صدام حسين . وهذا كله دفع باحثاً
فرنسياً - كما سبق وقلنا - كإسكندر أدلر إلى أن يقول : «إنني أؤيد
إبقاء الدكتاتوريات المستبيرة بقدر الإمكان ، أو حتى غير المستبيرة
البتة ، من أن أرى الإخوان المسلمين في الحكم» .

-٢-

وهذا حمت الأصولية الدينية في العالم العربي - من حيث

لا تشعر، ولا تريد - الدكتاتوريات العربية، سواء منها الحزبية، أو العسكرية، أو القبلية من السقوط وخاصة الأنظمة الملكية، التي كانت تخشى المد القومي الاشتراكي الناصري، الذي كان يستهدفها بالدرجة الأولى. فقد رعبت - كما يقول فرانسوا بورغا - «أنظمة الحكم في الخليج، والأردن، والمغرب العربي، في حماية نفسها من الأنظمة المعنوية والناصرية بالاعتماد على خصوم هذه الإيديولوجيات، ومنهم الإخوان المسلمون»^(١) وكان من الصعب على هذه الأنظمة، الانقطاع عن الأصوليين، رغم معرفتها بخطورها المحدث. ولكن حاكماً نادراً كبورقيبة، استطاع أن ينقطع عن هذه الأصوليات، «بخطاب علماني صريح، أو حتى لا ديني. وهو من دفع إلى أبعد مدى الحد الفاصل للمخطاب السياسي، تجاه الفئات الرمزية للإرث الإسلامي»^(٢) وأصبح الغرب الحريص على دعم الديمقراطية في العالم العربي، لا يتردد في دعم هذه الدكتاتوريات خوفاً من سقوطها فعلاً، ومجيء الأصولية كإخوان المسلمين والأصوليات الدينية الأخرى إلى الحكم. وقام الشرق (الاتحاد السوفيتي) بدعم الدكتاتوريات العسكرية والحزبية في مصر، وسوريا، والعراق، والجزائر، وجنوبي اليمن، خوفاً أيضاً من سيطرة الحكم الأصولي عليها.

(١) فرانسوا بورغا، مصدر سابق، ص ٨٤.

(٢) فرانسوا بورغا، مصدر سابق، ص ٨٤.

وهكذا حمت الأصولية الأنظمة العربية كافة ، التي قامت في النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين ، من الانهيار وكلما حاولت المعارضة العربية إقناع الغرب بضرورة الضغط والمساعدة على إسقاط الدكتاتوريات ، كان جواب الغرب :

وما هو البديل ؟

فلا نديل للدكتاتوريات في العالم العربي ، غير حكم الأصوليات . والغرب يفصل حكم الدكتاتوريات المستبدة في العالم العربي ، على حكم الأصوليات ، كما أعرب عن ذلك الكسندر أدلر . ولهذا يُبقي الغرب على الدكتاتوريات العربية القائمة ، خاصة بعد المأرق الأمريكي في العراق ، وانتقال العراق من تحت مزارب دكتاتورية صدام حسين إلى دلف الأصوليات الدينية الحاكمة الآن في العراق . وبعد أن أصبح طيف الأصولية الإسلامية العدو العالمي رقم واحد ^(١) ولكن هذا الطيف قد أفاد مسيرة الديمقراطية في أوروبا ، وليس العالم العربي - الذي لم يذق طعم الديمقراطية بعد - من حيث لم تشعر الأصولية ولم تحتسب . وهذا ما يؤكده بورغا نفسه في كتابه ، حين يقول : «لو أن اس تيمية أو سيّد قطب لم

(١) فرانسوا بورغا ، مصدر سابق ، ص ١٢ ومن الحذير بالذكر أن فرانسوا بورغا ، كان مديراً للمركز الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في صنعاء . وقد قصى من سنوات في اليمن والحريرة العربية ، وهو أيضاً مؤلف كتاب «الإسلام السياسي وجهاً لوجه» .

يخترعنا الإسلام السياسي ، ما كان العالم بأكمله ، ليتذوق أخيراً
طعم هناء الديمقراطية العلمانية .»

-٤-

ومن مكر التاريخ - كما يقول هيجل - أن الأصولية التي
حمت الدكتاتوريات العسكرية والحربية من السقوط ، هي نفسها
الأصولية التي نبتت كالطحالب على حروح وانكسارات وخيبة هذه
الدكتاتوريات .

فهزيمة عبد الناصر في ١٩٦٧ ، واتفاقية كامب ديفيد ١٩٧٩ ،
والعرو الإسرائيلي للننا ١٩٨٢ ، واتفاقية أوسلو ١٩٩٣ ، وقمة شرم
الشيخ ١٩٩٦ ، وفشل كل محاولات السلام العربي - الإسرائيلي ،
وغير ذلك من الخيسات العربية ، هي التي صبغت إيقاع التعبثات
الإسلامية الوطنية ، على حد تعبير فرانسوا بورغا .

-٥-

اشتد الخلاف بين الأصوليين وبين الليبراليين ، بعد غزو قوات
التحالف للعراق . وكانت نقطة الخلاف ، أن الأصوليين اعتبروا هذا
الغزو بمثابة عودة الاستعمار إلى العالم العربي من جديد ، بعد أن
خرج آخر جندي من العالم العربي عام ١٩٧٠ عندما استقلت
الإمارات العربية المتحدة . كما اعتبر الأصوليون ، أن هذا الغزو ليس
من أحل القضاء على أية شبهة لامتلاك صدام حسين أسلحة
الدمار الشامل ، وليس من أجل القضاء على أعتى نظام دكتاتوري

في العالم العربي ، ولكن من أجل السيطرة على حقول النفط العراقية العبية ، باعتبار أن العراق يملك أكبر مخزون للبتروول في العالم بعد السعودية . وبذا ، فإن هذا الاحتلال ، هو استعمار عسكري واستثماري . فيما لو علمنا أن أنواع الاستعمار ستة :

١- الاستعمار الاستيطاني ، كما إسرائيل في فلسطين ، وفرنسا في الجزائر ، وبريطانيا في جنوبي إفريقيا .
٢- الاستعمار العسكري ، كما فرنسا في سوريا ولبنان ، وبريطانيا في مصر والأردن وفلسطين .

٣- الاستعمار الثقافي ، كما فرنسا في بعض الدول الأفريقية ، وخاصة دول المغرب العربي ، ومعظم الدول المراكفوية .

٤- الاستعمار الديني ، كما العرب في الأندلس ، وبواج أخرى من الإمبراطورية البيزنطية والفارسية .

٥- الاستعمار الاستثماري ، كما أميرك في العراق .

٦- الاستعمار النفطي . كما سيطرة الشركات الأمريكية والبريطانية على حقول النفط وإنتاجه في الخليج .

-٦-

وجدت الأصولية فرصتها في مقارعة الغرب ، متمثلاً بأمريكا (الشیطان الأكبر) على أرض العراق . وكانت أمريكا لديها الرعبة ذاتها في أن يتجمع كل الأصوليين الإرهابيين على أرض العراق لضربهم مرة واحدة ، بدل أن تكون هذه المعركة على الأرض الأمريكية . فالتقت الرعبتان معاً ، وكان الذي (أكل العصي) هو

العراق الذي أصبح أرضاً للمواجهة ليس بين أمريكا والإرهاب فقط ، ولكن بين الأصولية والليبرالية ، وبين الحداثة والقُدامة ، وبين الاتساع والإبداع ، وبين الثابت والمتحول . الخ . فيما لو علمنا أن الأصوليين ، الذين سيطروا على بعض المناطق العراقية إلى حين ، كالفلوجة ، وبغقوبة ، ومحافظة ديالى ، وغيرها ، حولوا هذه المناطق إلى مناطق من طراز مجتمعات القرون الوسطى ، وعلى طراز أفغانستان في عهد طالبان . ففرضوا الحجاب على النساء ، وفرضوا تربية الدقون ، وحفّ الشوارب على الرجال ، وأعلقوا دور السينما ، ومحلات الأرياء ، ومحلات تصفيف الشعر للنساء ، ومحلات بيع أشربة الكاسيت ، والأقراص المدمجة CD ، والأفلام السينمائية ، وصنعوا النساء من الخروج من بيوتهن إلا للحاجة الماسة ، واعتقلوا وقتلوا المثقفين الليبراليين . فكان من واجب حزة من الليبراليين العرب الشجعان ، أن يؤيدوا عرو العراق - رغم قسوته ، ومرارته ، وتكلفته العالية من الصحايا والبسة الأساسية - ليس حباً في أمريكا وفي الاحتلال عموماً ، فمن يحب الاحتلال؟ ولكن خلاصاً من أعتى الدكتاتوريات في العالم العربي ، التي قررت البقاء في الحكم مدة ٥٠٠ سنة . وبدون تدخل عسكري خارجي ، ما كان لنظام صدام حسين أن يسقط .^(١) فاشتد الخلاف بين الليبراليين وبين الأصوليين المؤيدين لأعمال النحر والانتحار

(١) محمد المشاط ، السفير العراقي السابق في واشنطن ، في عهد صدام حسين ، جريدة «الحياة» ، لندن ، ١٨/٤/٢٠٠٨ .

والإرهاب في العراق ، تحت مُسمى «المقاومة» و «الجهاد» ، الذي كان موجهاً للشعب العراقي ، ولنخبة الليبرالية ، بالدرجة الأولى فكانت معظم العمليات الانتحارية تتم بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة ، في الأسواق التجارية المكتظة بالمواطنين العراقيين ، وفي الأفراح ، وأماكن العزاء العراقية ، وفي مواقف السيارات ، وفي المدارس والمستشفيات ، وفي كل تجمع للمواطنين . وقال الليبراليون عن هذه العمليات الإجرامية إنها الإرهاب بعينه . بينما قال الأصوليون وإعلامهم الضخم والمؤثر والفعال في العالم العربي ، والمتمثل بالفضائيات الشعبوية ، بأن هذه العمليات الإجرامية «جهاد» و «مقاومة» . وراحوا يسلطون الأضواء الساطعة عليها ، ويأتوا لها بالمحللين والمعلقين ، لكي يمدحوا ويمجدوا هذه العمليات الإرهابية ، متمسكين بمقولة ، إنه «لولا الوجود العسكري الأمريكي في العراق لما جرى ما جرى» .

في حين كان موقف الليبراليين من أن ما جرى كان يحب أن يجري ، ولولا الوجود العسكري في العراق ، لظل العراق محكوماً بالطغيان والاستبداد لمدة تزيد على خمسة قرون ، كما قال السفير العراقي السابق في واشنطن محمد المشاط ، قبل قليل .

-٧-

لم تكن الأصولية غاضبة من صدام حسين ، عندما غزا الكويت ، رغم أنها كانت تعلم علم اليقين ، بأنه دكتاتور عات ، ومسلم رديء ، وسيء السمعة . وكانت رافضة رفضاً باتاً ، نزول

القوات الأجنبية ، في السعودية كما كانت رافضة رفضاً باتاً ، قيام أمريكا وحلفائها بحاربة صدام حسين ، وطرده من الكويت . كما لم تكن الأصولية راضية عن عزل صدام حسين ، وانهيار حكمه . وكانت الأصولية في أنحاء العالم العربي كافة ، هي الداعمة الرئيسية لعمليات الإرهاب في العراق ، قولاً ، وفعللاً ، ومالاً ، وتحريضاً . كما أنها كانت عاصبة جداً من شئق صدام حسين ، في فجر أول يوم من أيام عيد الأضحى ٢٠٠٦ .

-٨-

وكانت الأصولية تدعم الأنظمة العربية الدكتاتورية القائمة ، حتى من تطشق هوامش من العلمانية . وكانت تتمسك بالأحاديث النبوية ، التي تخصّص على عدم الخروج على الحاكم (الإمام) ، وهي أحاديث مُلققة وموضوعة . لفقها ووضعها فقهاء الدولة الأموية ، في بدء نشوئها في عهد معاوية بن أبي سفيان ، ومنها الحديث النبوي ، الذي يقول :

«اسمع لحاكمك وأطعه ، وإن صرّ ظهرك ، وأخذ مالك» .

وكذلك هذا الحديث ، الذي يُنسب في روايته إلى الحسن

البصري :

«لا تعصوا أولي الأمر منكم فإن عدلوا فلهم الأجر ، وعليكم الشكر وإن بعوا فعليهم الورر ، وعليكم الصبر . فهو امتحان من الله ، يبتلي به من يشاء من عباده . فعيكم أن تتقبلوا امتحان الله بالصبر والأناة ، لا بالثورة والغيط» .

ولهذا قال عبد الرحمن الكواكبي في كتابه (طوائع الاستبداد
ومصارع الاستعباد) :

«اللهم إن المستبدين وشركاءهم ، قد جعلوا دينك غير الدين
الذي أنزلت ، فلا حول ولا قوة إلا بك» .

أنظمة عربية تتحدى الأصولية

-١-

لقد كان آخر خلاص ، أو مخالفة للشرع ، من قبل كثير من البلدان العربية ، هو إعطاء المزيد من حقوق المساواة للمرأة في العمل والرواج ، وتعيين المرأة في مصر ، وكثير من البلدان العربية قاصية . وعند تعيين ٣١ قاصية في مصر عام ٢٠٠٨ ، احتج رئيس نادي القصة المصري راعب دكروري على هذا القرار قائلاً : « كيف نترك إجماع الفقهاء بعدم جواز تولي المرأة القضاء ، وبأخذ برأي الحيفية ، الذين أجازوا لها ذلك ، في غير الحدود والقصاص . » وكان من الواضح ، أن دكروري يريد أن تُعطى هذه الفرص للذكور ، ونسي أن المرأة العربية الآن ، يفصلها عن الفقهاء الأربعة مئات السنين ، تطورت فيها المرأة تطوراً حتى كادت أن لا تكون كنساء ذلك الزمان بتاتاً .

-٢-

واحتج رجال الدين على هذه القرارات ، معتبرين أن القضاء ولاية ، وليست وظيفة . وولاية المرأة مكروهة وملعوبة ، مستنديين

بذلك إلى حديث نبوي : «لعن الله قوماً ولّوا أمرهم امرأة» ، علماً أنه تمعدنا عن السياق التاريخي لهذا الحديث حوالي ١٥ قرناً . إلا أنه إضافة لذلك ، قد قيل في مناسبة خاصة ، وهي تولّي نوران ابنة إمبراطور الفرس كسرى أنوشروان (أشهر ملوك الفرس ، وأعدلهم ، وأحسنهم سيرة) الملك بعد أبيها . وكان الفرس في ذلك الوقت عبدة للنار غير موحدين ، وكان بينهم وبين المسلمين خصومة دينية وسياسية كبيرة . وكان الحديث النبوي ذلك ، من باب التشقي في الفرس .

-٣-

وأنا أرى أن المحاججات التي تقوم بين رجال الدين وباقي مكوبات المجتمع العربية حول ما هو شرعي وعمر شرعي ، هو من نوع الجدل البيزنطي ، الذي لا يفيد .

فواقع الحياة القوي الآن ، يفرض ذاته ويفرض قوانينه معه . وأصبح القرار فيما هو شرعي وفيما هو غير شرعي قراراً سياسياً . والدليل على ذلك ، أننا وحدنا كيف استطاع كمال أتاتورك بقوته السياسية ، فرض العلمانية على تركيا فرضاً ، وإلغاء الخلافة الإسلامية عام ١٩٢٤ . ووجدنا كيف انتصر الرئيس بورقيبة عام ١٩٥٦ في تونس على المؤسسة الدينية التقليدية ، وأقر «مجلة الأحوال المدنية» ، ونعنتها المغرب بعد ذلك ، عام ٢٠٠٣ . ووجدنا كيف أن الأردن ، عيّن في السابق ٣٩ قاصية . وعيّن الملك عبد الله الثاني أول قاصية استئناف في تاريخ الأردن ، وأول رئيسة

محكمة وأن خليفة بن زايد، عيّن أول قاضية في الإمارات العربية المتحدة . وأن حسني مبارك عيّن لأول مرة في تاريخ مصر . ٣١ قاضية ورئيسة محكمة دفعة واحدة ، دون الالتفات إلى الآراء الدينية الأخرى المعارضة . وقال شيخ الأزهر سيّد طنطاوي «إن الشريعة الإسلامية لا تُفرّق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب بما فيها القضاء ، لأنه لا توجد نصوص قطعية تمنعها من العمل قاضية» . وعيّن الملك عبد الله بن عبد العزيز أول امرأة سعودية في مجلس أمناء جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» . كما عيّن الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام ٢٠٠٩ أول امرأة سعودية كاتبة لوزير التربية والتعليم . متحدياً كل التيار الديني المتشدد والمتطرف ، المتمثل بالأصولية الدينية في السعودية .

-٤-

والحياة العربية ، بحاجة إلى قرارات سياسية شجاعة من هذا النوع ، ورجل حُكم قوي ، يستطيع أن يُفدّ أحكام الحياة الجديدة المعاصرة ، وسوف يساير رجال الدين ذلك ، ويخضعون لفرضية الحياة الجديدة ، التي تقول لنا :

«إما أن تكونوا بحياتكم ، أو لا تكونوا بحياة أسلافكم» .

الأصولية والحراك الشعبي

- ١ -

من بديهيات الليبرالية ، قيام التعددية في المجتمع ، ووجود معارضة دائمة . ومن دون وجود معارضة تنتفي الديمقراطية ، ويتحوّل نظام الحكم إلى نظام دكتاتوري . فلا بُدّ من وجود معارضة ، تكون قوامة على الحكومة ؛ أي تراقب أفعالها وقراراتها وخطوتها ، وتنقد هذه الأفعال وهذه القرارات ، بقداً علمياً موضوعياً ، لصالح المجتمع كله .

أما الأصولية فهي تعدّ الاعتراض معارضة . والمعارضة خيانة . فالأمير العام لحركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - مثلاً لا حصراً - يكفّر في كتابه (الحريات العامة في الدولة الإسلامية) تعدد الأحزاب ويستثني حزباً واحداً هو «حزب الله» ؛ أي الفرقة الناجية الوحيدة . أما الأحزاب المتعددة ، فهي أحزاب مذمومة ، يقابلها حزب واحد ، هو حزب الله . وهو لا يحتاج إلى ترخيص من الحاكم ، لأن ذلك استجابة لأمر الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولكن مثل هذه الفتاوى لا تلقى صدىً عند الشارع العربي ، في معظم الأحيان .

فقد سبق للمشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية ، أن أصدر فتوى دينية في يوليو ٢٠٠٢ .
تُحرّم الانتخابات والمظاهرات كالية من آليات الديمقراطية . قال فيها :

«أولاً : إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم ، فإن ذلك مشروع ، بشرط أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة ، والبقية يكونون تعال لهم ، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم ، حينما انتخب أهل الحل والعقد منهم ، أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه ، فلرمت بيعته جميع الأمة ، وكما وكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، اختيار الإمام من بعده ، إلى الستة الناقبين من العشرة المشربين بالحجة ، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وبايعوه ، فلرمت بيعته جميع الأمة .

تانياً الولايات التي هي دون الولاية العامة ، فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر ، بأن يختار لها الأكفاء الأماء ، ويعيهم فيها ، قال تعالى : ﴿إِن اللّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ ، وهذا خطاب لولاة الأمور . والأمانات هي الولايات والمناصب في الدولة ، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر ، وأداؤها اختيار الكفاء الأمين لها ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم . وحلفاؤه ، فولاة أمور المسلمين من بعدهم ، يختارون للمناصب من يصلح لها ، ويقوم بها على الوجه المشروع .

وأما الانتحابات المعروفة اليوم عند الدول ، فليست من نظام الإسلام ، وتدحلها الفوضى ، والرغبات الشخصية ، وتدحلها المحاباة والأطماع ، ويحصل فيها فتن ، وسفك دماء ، ولا يتمُّ بها المقصود ، بل تصح محالاً للمرايدات ، والبيع ، والشراء ، والدعايات الكاذبة .
 ثالثاً : وأما المظاهرات ، فإن الإسلام لا يُقرها ، لما فيها من الفوضى ، واحتلال الأمن ، وإتلاف الأنفس ، والأموال ، والاستحقاق بالولاية الإسلامية . وديننا دين الطام ، والانصاف ، ودرء المفاسد . وإذا استُخدمت المساجد منطلقاً للمظاهرات والاعتصامات ، فهذا زيادة شر ، وامتهان للمساحد ، واسقاط لحرمتها ، وترويع لمرتاديها من المصلين ، والداكبين الله فيها . فهي إنما تُنيت لذكر الله والصلاة ، والعبادة ، والطمأنينة .

فالواجب على المسلمين ، أن يعرفوا هذه الأمور ، ولا يحرفوا مع العوائد الواحدة ، والدعايات المضللة ، والتقليد للكفار ، والفوضويين .»

ورغم هذه الفتوى الدينية ، قامت السعودية لأول مرة في تاريخها ، بإجراء انتخابات للبلديات عام ٢٠٠٤ ، كما أن انتخابات أعضاء إدارة الغرف التجارية السعودية تحري ، منذ أن تمَّ إنشاء أول غرفة تجارية سعودية ، في جدة عام ١٩٤٦ .

-٣-

من ناحية أخرى ، أفتت الأصولية بعدم جوار قيام الإصرابات العامة ، احتجاجاً على سياسة الدولة .

ففي مصر قامت إضرابات واسعة ، في شهر ابريل ٢٠٠٨ ، احتجاجاً على رفع الأسعار ، وعدم توفر بعض الأغذية . فعارض شيخ الأزهر ، والشيخ يوسف البدي هذه الإضرابات ، وأفتيا بعدم حوار هذه الإضرابات شرعاً . وقال الشيخ سيّد طنطاوي شيخ الأزهر : «إن الإضراب لا يحور من الناحية الشرعية ، لأنه يعمل على تعطيل المصالح العامة للمسلمين ، وهو ما ترفسه الشريعة الإسلامية ، والأديان السماوية» .

وأضاف : «أنا شخصياً ذهبت إلى عملي ، وذهب كل العاملين ، في مشيخة الأزهر إلى العمل . وإنني أدعو الناس إلى الذهاب إلى عملهم ، وعدم الاستجابة لمثل هذه الأشياء ، التي تضر أكثر مما تنفع» .

وأوضح طنطاوي : «إن الإضراب ، يجب أن يكون بإذن من السلطات المختصة ، لأنها الأكثر حرصاً على المصالح العامة ، حتى لا يقع الضرر على المؤسسات والهيئات ، التي تعمل على تسيير مصالح الناس» .

واتفق الداعية الشيخ يوسف البدي مع شيخ الأزهر وقال : «عدم وجود شيء اسمه إضراب عن العمل ، أو مظاهرات في الإسلام ، لأن كل هذه الأعمال ، ليس لها سد في الأثر ، وعلى الناس أن تذهب إلى العمل ، ولا تتوقف عن تسيير مصالحها» .

وأضاف : «لم يحدث على مدار التاريخ الإسلامي ، أن حدثت إضرابات ، أو مظاهرات ، لا في عهد الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الصحابة . ولم سمع عن أناس أضربوا عن

العمل . بسبب ارتفاع الأسعار ، وإنما كانوا يصلون لله ويرفعون أيديهم بالدعاء إلى الله ، لرفع البلاء ، بدلاً من تعطيل العمل » .
وأشار الندي إلى أن ظاهرة الإصرارات مستحدثة ، ومستوردة من الخارج ، ولا يجب أن نأخذ المساوي المناوئة للشرعية ، وترك المزاي .

وقد اختلف عميد كلية أصول الدين السابق ، الدكتور منيع عبد الحليم محمود مع الآراء السابقة ، وقال «إن الإصراب جائز شرعاً ، لأنه يعني حالة احتجاج على وضع يجد فيه الإنسان نفسه مظلوماً ، فمن حقه التعبير في هذه الحالة عن هذا الرأي ، بكل وسيلة ممكنة ، ومنها الإصراب » .

وعن الدليل الشرعي على الاحتجاج والإصراب ، قال محمود : إن الرسول ﷺ ، جاءه شخص يشكو من جاره الظالم ، فأمره الرسول بأن يخرج أثاث منزله إلى الشارع ، ويجلس في الشارع ، وكان عندما حدث ، أن سأله الناس عن هذا الفعل ، فأخبرهم بظلم جاره له . وهي رواية صحيحة ، تدلُّ على أن كل وسائل التعبير عن الظلم مباحة ، بشرط ألا يسيء الإنسان أو المضرب إلى الغير ، أو يهدد مصالح بقية المسلمين .

وافقت مع الشيخ محمود العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية الدكتور سعاد صالح ، في أن الإصراب الهادف ، الذي لا يترتب عليه ضرر بالنسبة للإنتاج أو مؤسسات الدولة ، حق للتعبير عن الرفض لوضع ما ، أما إذا كان مقترناً بالخروج عن المألوف ، والاتجاه للتخريب ، والاعتداء على الملكيات

العامة ، فهو حرام .

كذلك فقد أباح العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة الأزهر
وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ، الدكتور محمد رأفت عثمان
التعبير عن الرأي ، سواء كان فردياً أو جماعياً شريطة الحرص على
عدة صواب ، أهمها عدم الإضرار بالآخرين . وقال عثمان : «إن
التظاهر وإبداء الرأي ، سواء كان فردياً أو جماعياً يجوز شرعاً ، ولكن
شريطة ألا يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة أو الأفراد» .

ورغم هذه الفتاوى وفتاوى دبية أخرى كثيرة ، فإن جماعة
الإخوان المسلمين في مصر ، تسعى بكل جهدها ، لأن تنال
ترخيصاً لحزب سياسي . كما أن جماعات الإخوان المسلمين في
كل أنحاء العالم العربي ، تشارك في الانتخابات التشريعية
والبلدية ، وتنظم المظاهرات الدينية صاحبة المطلق من المساجد
أيام الجمعة رافعة المصاحف ، هاتفة شعارها التقليدي : «الإسلام
هو الحل» .

وتدلل هذه الحوادث ، وهذه الفتاوى المتضاربة والمتعايرة ،
تدليلاً واضحاً وصريحاً ، على مدى الصبر والسوء الناجم عن
تدحرج رجال الدين بالسياسة ، وأن دعوة العلمانية إلى عزل رجال
الدين عن السياسة ، هي دعوة مصيبة في الماضي والحاضر .

أوهام الأصولية

- ١ -

كثيرة هي أوهام الأصولية .

فمن وهم جواب التراث على كل أسئلة الحاضر والمستقبل ، إلى وهم أن التراث هو كل ما نملك ، ولا بديل عنه كلياً ، أو جريئاً . ومن وهم عدم نفع الإصلاح الديني ، لأن الدين ليس خرباً لكي نُصلحه ، إلى وهم أن الغرب الذي يحلوا لنا أن نقلده ، قد خرج بعلمانيته الحالية من عصر الدين .

ومن وهم أن الدين من دون رجال الدين ، لا يقوم ولا يستقيم ، إلى وهم أن الفقهاء هم الواسطة بين العبد وربّه ، وبغير ذلك لن يتم الاتصال بين المؤمنين والإله ، وأن الأديان كافة فيها طبقات رجال الدين ، الذين هم الحمام الزاجل ، أو الانترنت بلغة العصر الحديث بين الرب وعباده .

ومن وهم أن الإسلام كان حاتم الأديان ، وبذا اكتملت المعارف ، ولم يعد بعد هذا من بيان أو معرفة ، إلى وهم أن لا سيادة بعد ذلك للعقل ، وإنما كل السيادة للنقل .

ومن وهم أن لا حوار مع الأديان الأخرى ، رغم تخصيص

عشرات الآيات من القرآن للحديث عن هذه الأديان ، إلى وهم أن الإسلام لا يُحاور ، وهم يُحاورون ، لأن الإسلام هو الاكتمال ، وهو النهاية ، وهو الخلاصة ، وهو الخاتمة .

- ٢ -

ولهذه الأوهام الأصولية مصار كثيرة ، منها :

- ١- عدم السماح بقيام الإصلاح الديني ، وعدم نقد الجانب التاريخي والاجتماعي للدين .
- ٢- عدم السماح بقيام علاقة تواصل بين الإسلام ، وبين باقي الأديان السماوية الأخرى .
- ٣- عدم السماح لإقامة علاقة بين الدين وبين العلم والفلسفة .
- ٤- عدم السماح للحدثة بالفصل بين الإيمان والعقل .
- ٥- إخضاع كل الأنشطة الثقافية والسياسية لسلطة رجال الدين .
- ٦- عدم السماح بإجراء حفريات معرفية لمرحلة الشأة الأولى في الإسلام .
- ٧- تصيق باب الاجتهاد إلى أقصى الحدود ، لأن لا مسألة دينية إلا تم الاجتهاد فيها طيلة ١٤ قرناً مضت .
- ٨- عدم السماح بقيام أنظمة علمانية في العالم العربي ، على عرار ما جرى في تركيا بعد عام ١٩٢٤ ، وما جرى في تونس بعد عام ١٩٥٦ . ذلك أن العلمانية هي الضمانة الوحيدة والأكيدة لمنع قيام الحروب الدينية الشرسة . والأصولية التي تشعر بالاستعلاء الديني دائماً ، لا تريد سلاماً دائماً وراسخاً مع

الأديان الأخرى ، وهي التي تشعل الحروب والاقتتال بين طوائف الدين الواحد كما رأينا في العراق ، ومنذ ٢٠٠٣ . كما أنها هي التي تُدرّب وتُرسل الإرهابيين لقتل الأبرياء من الديانات الأخرى ، والاعتداء على رجال الأديان الأخرى وقتلهم .

٩- عدم التقدم إلى الحداثة ، ربما ليس لعداء أيديولوجي واع مع الحداثة ، ولكن لعدم استطاعة الأصولية فهم الحداثة ، وضمها ، واستيعابها . ومثّل الأصولية في هذه الحالة ، مثّل دول العالم الثالث والرابع التي تقف عاجزة عن الدخول في العصر الصناعي لعدم استطاعتها ، ولقصرها المادي والعلمي والثقافي ، في الوقت الذي يسير فيه الغرب إلى عصر ما بعد الصناعة .

١٠- اعتماد الأصولية على الأساطير لتعبئة الجماهير وكسب التأييد . ويقوم بهذا دعاة حتى من خارج شبكة رجال الدين ، وهو ما يُطلق عليهم اليوم «الدعاة المودرن» الذي يشبهون نجوم السينما والتلفزيون . وجاء اعتماد الأصولية على الأسطورة ، لأن الأسطورة - كما يقول جورج طرايشي - هي وحدها التي تمكن من الإجابة عن سؤال لا جواب له وهو : كيف تتغير في عالم متغير وبقي نحن نحن؟ أو : كيف يمكن أن نتغير دون أن نتغير؟^(١)

(١) جورج طرايشي ، « في ثقافة الديمقراطية » ، ص ١٤٧ .

١١- اعتماد الخطاب الأصولي الديني على انتفاخ خطابه ، وحلوه من القول الأيديولوجي ، لذا ، تغيب أسئلة التأصيل الفلسفي منه - كما يقول كمال عبد اللطيف - وتُحصر بدلاً منها حماسة الدعوة ، التي تكتفي بالقل والانتقاء ، ويستع عن ذلك هشاشة النص (١) .

١٢- وأحيراً ، بما أن الأصولية ترفض الحداثة ، فهي ترفض الاعتراف بحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني . وتصف الأصولية هذا الإبداع بالردة عن الدين وقيمه . وهذا دليل على أنها تُرجّح القل على العقل ، ولو كدّب النقل جميع الحقائق العلمية .

-٣-

رغم كل هذا الغبار ، الذي تثيره الأصولية في العالم العربي ، من خلال أحزابها ، وسياسيها ، وصحافيها ، ومثقيها ، ورجال الدين ، ورغم الوسائل الإعلامية القوية والمؤثرة التي تمتلكها ، ورغم المال الوفير الذي في حرائها ، ورغم وجود دولة كبرى كإيران تُعزز مواقعها ، إلا أن الأصولية ، لم تستطع حتى الآن ، أن تُغيّر شيئاً في عمق الساحة السياسية في العالم العربي . والسبب في ذلك ، أن هذا الصحيح الصاحب الذي تثيره الأصولية الدينية السياسية ، لم يتأت من قوة الخطاب السياسي لداتى للأصولية الدينية

(١) كمال عبد اللطيف ، «تأويل والمعارفة» ، ص ٩٢ .

السياسية ، وإنما تأتي من هشاشة الأنظمة العربية وعدم شرعيتها ، ومن سقوط الأنظمة التي كان مؤملاً منها النهوض بالمجتمع العربي (الناصرية مثلاً لا حصراً) ، ومن فشل الأنظمة العربية القائمة في ساء المجتمع المدني العربي ، وانتشار البطالة والمحسوبية والفساد ، واشتداد برور النعرات الطائفية والدينية والعرقية والقبلية ، وتقلص دور الطبقة الوسطى ، وسقوط النماذج التي كانت سائدة كالماركسية (اليمن الجنوبي مثلاً لا حصراً) ، والاستراكية (مصر ، والجزائر ، وسوريا ، والعراق) والقومية (مصر ، وسوريا ، وليبيا ، والعراق) .

-٤-

يلاحظ الباحث الفرنسي أوليفيه روا ، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ، في كتابه المهم (تجربة الإسلام السياسي) أن «الإسلام السياسي لا يصمد أمام إغواء السلطة» ، ويضيف أن «أنظمة الحكم التي كانت قائمة عام ١٩٩١ ، هي نفسها التي كانت قائمة عام ١٩٨٠ . وأن الأضرار الإرهابية التي ألحقتهما الأصولية الدينية في العالم العربي ، أقل من تلك التي ألحقتهما مجموعة بادر - مابنهوف الألمانية ، أو الألوية الحمراء الإيطالية ، أو جيش التحرير الإيرلندي ، أو منظمة الساسك الإسبانية ، التي شكّلت أعمالها جزءاً من المشهد السياسي الأوروبي لفترة أطول مما شغلته أحزاب الله ، ومنظمات الجهاد الأخرى .»^(١) وهذا لا يعني

(١) أوليفيه روا ، «تجربة الإسلام السياسي» ، ص ٧ .

أن الأصولية السياسية بدأت تتوارى عن الأنظار . فهي دون شك تقوى وتتعاظم في الشرق كله سياسياً ، وليس في الشرق الأوسط فقط ، ولكنها لا تقدم لنا نموذجاً لمجتمع إسلامي جديد ، وكل ما تطالب به هو تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال الحدود فقط ، وهي بذلك قد استحالت إلى «سلمية جديدة» ، وإلى بلاغة وبيان ، بدل أن تستحيل إلى واقع وعرفان ، وهو ما يمثل إخفاقاً فكرياً وتاريخياً كما يرى أوليفيه روا . حيث لم تستطع الأصولية الدينية السياسية إقامة مجتمع جديد في إيران وعرة ، ولا في أفغانستان في عهد طالبان . فهم قد يصلون إلى السلطة في مكان ، أو في أمكنة ما ، من العالم العربي ، ولكنهم لن يستطيعوا بناء مجتمع جديد ، وأقصى ما يستطيعون عمله هو إقامة مجتمع (الريع رائد الشريعة) في الدول الإسلامية العنية بموارد النفط ، أو (الطالة رائد الشريعة) في الدول الفقيرة كباكستان ، والسودان ، والصومال وغيرها ولنا من إيران ، وعرة وأفغانستان (أثناء حكم طالبان) خير شاهد على ذلك .

- ٥ -

ونضيف هنا ، على ما قاله أوليفيه روا ، من أن جماعة الإخوان المسلمين منذ قيامها عام ١٩٢٨ إلى الآن ، وبعد مضي ثمانين عاماً على قيامها وانتشارها في سنى الأقطار العربية ، تحت أسماء مختلفة حياً ، وغير مختلفة أحياناً أخرى ، لم تستطع أن تصمد أمام «إغواء السلطة» ، ومثالنا الواضح هو حكم «حماس» في غزة .

وتكالب جماعة الإخوان المسلمين في مصر ، والأردن ، وسوريا ، وغيرها على السلطة . ويصل أوليفيه روا إلى نتيجة أخيرة وحاسمة ، وهي أن «الحقبة الأصولية الإسلامية أعلقت باب الثورة والدولة الإسلاميتين ، وبقيت بلاغة خطابها فقط .» وهذه البلاغة تتجلى في تنيها للغة القرآن والحديث النبوي ، دون محاولة تعبئة هذه اللغة بخطاب سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي واضح . وبدا ، أصبح سعي الأصولية الدينية لإقامة دولة دينية سعياً عبثياً ومجانياً ، لا طائل من ورائه .

-٦-

يقول أوليفيه روا ، إن الجماهير التي تناصر الإسلاميين ليست أكثر سلمية أو تقليدية منهم . فقد جاء معظم هذه الجماهير من القرى إلى المدن الحديثة ، وأصبحت مستونة بقيم الاستهلاك ، وعالم السيما ، والمقاهي ، ووجبات الأكل السريعة ، وارتداء الجينز والرقص على أحدث الأنغام الغربية والأمريكية خاصة ، ومتابعة مباريات كرة القدم ، لكن ما يطحنها هو البطالة وغيتوات الهجرة ، والحرمان الجنسي .

ولو طرنا إلى سبة الشباب التي تنضوي تحت ألية الجهاد المختلفة ولواء «القاعدة» على وجه الخصوص ، لوجدنا أن هؤلاء الشباب لا يشكلون واحداً أو اثنين بالمائة من مجموعة الشباب العربي المنخرط والغارق بقيم الحياة الغربية . ولعل برامج المنوعات التي شاهدها في بعض الفضائيات العرة ، وملايين الرسائل التي

تنهاى على هذه القصائيات من الشبان والشابات ، دليل واضح على أن ٩٨ بالمائة من الشباب العربي إلى جانب الحداثة ، والى جانب قيم الحياة الجديدة .

ماركسية الأصولية الدينية

- ١ -

هناك شرخ كبير ، بين دعاة الأصولية وبين جمهورها ، وتباين واضح ، وكأن هذه الجماهير غير مصدقة ، وغير موقنة من صحة الدعوة الأصولية ، خاصة وأن غالبية هذه الجماهير من الشباب اليافع ، الذي وُلد ، وتربى ، وعاش في العالم العربي ، وسط قيم مجتمع استهلاكي ، ذي قيم غربية في معظمها ، وكان من الصعب عليه أن يعيش في جلايب الآباء والأجداد ، وآباء الأجداد ، وأجداد الأجداد ، ومن هم قبلهم ، قبل مئات السنين .

فلا أحد في العصر الحديث يعيش في جلايب غيره .

فبيما دعاة الأصولية ، يعيشون في الماضي بثقافته ، وطقوسه ، وقيمه ، وأسواقه ، ولباسه ، وطعامه ، وشرابه ، وسلوكه اليومي ، وكذلك بأسكالهم الغربية ، ولحاهم الطويلة جداً ، وشواربهم المحفوفة ، وثيابهم القصيرة ، وكأنهم قادمون من كوكب آخر ، يعيش جمهورهم في عالم آخر ، مختلف كل الاختلاف ، وكأنه يرفض العيش في جلايب الماضي الغربية .

-٢-

جمهور الأصولية ، يعيش في ظل القيم البدئية الحديثة (الاستهلاك والترقي الاجتماعي) . فهو جمهور يلبس الحينز ، ويرقص على أنغام موسيقى غربية ، ويأكل كما يأكل الغرب ، ويركب ما يركبه ، ويشاهد ، ويسمع ، ويقرأ ما يشاهده ، ويسمعه ، ويقرأه . ويمارس كل أنواع الرياضة البدنية ، ويرتاد المقاهي ، وخاصة «مقاهي الإنترنت» ، ودور السينما ، والوادي الرياضية ، وله صداقات من الجنس الآخر ، في المدرسة ، والجامعة ، والعمل . . الخ .

-٣-

كذلك ، فإن دعاة الأصولية أنفسهم ، لا يحجمون عن استخدام منتجات الحضارة الحديثة . فلا يركبون الإبل والبغال والحمير ، بدل الطائرات والسيارات والسفن . ولا ينيرون بيوتهم بقناديل الزيت ، وسراجات الجاز ، بل يستعملون الكهرباء . ولا يأكلون بأطباق من الفخار ، بل بأطباق من الصيني . ولا يعتسلون في الأنهار والغدران ، بل في حمامات حديثة ، مجهزة بالبانوهات ، والمياه الساخنة . ولا يقرءون طوال الليل في الكتب الصفراء ، بل يشاهدون قنوات التلفزيون المختلفة ، ويستمعون إلى أجهزة الراديو .

ولا يستخدمون الحمام الراجل لإرسال رسائلهم ، بل
يستخدمون الانترنت .

ولا يشيرون خطاباتهم على الرقاع ، وورق البردى ، والعظام .
والحجارة ، بل ينشرونها في مواقع اليكترونية على الانترنت
لذا ، براهم يعيشون مفارقةً ، وتناقضاً عميقين .

-٤-

فهم يدعون إلى «الجهاد» ، ويدفعون الشباب الغضب إلى النحر
والانتحار ، ولكنهم يمنعون أولادهم من القيام بذلك .
وهم يرفضون الحضارة الغربية ، وقيمها ، وخاصة ما يتعلق منها
بالجنس والمرأة بالدرجة الأولى ، وفي الوقت ذاته يستعملون وسائلها
وتتاجاتها .

وشيوخهم ، يفتون بكراهية ، وتحريم المظاهرات ، والانتخابات
(فتوى الشيخ فوزان الفوران) كقيمة من قيم الحداثة السياسية .
وهي الوقت نفسه ، يلجأون إلى استعمال أسلوب المظاهرات في
احتجاجهم على سلوك الحكومات العربية ، أو في دمهم للغرب
وسياساته ، ويشاركون في كل انتخابات تشريعية ، أو بلدية ، أو
محلية . ولهم ممثلون في مجالس النواب ، والنقابات ، والمجالس
المحلية .

وهم يتبعون في تنظيماتهم السياسية الطراز اللينيني الشيوعي
فالأمير لديهم هو بمثابة «الأمين العام» ، أو «السكرتير العام» ،
ومجلس الشورى ، هو بمثابة «اللجنة المركزية» .

وهم قد استعاروا من الماركسيين النطاق المفاهيمي ، ولا سيما فكرة الثورة ، ثم أفعموه بمصطلحات قرآنية للدعوة (الدعوة بمعنى الوعظ التبشيري والدعاية) .

فالجماهير ، التي كانت تتظاهر في القاهرة ، وعمّان ، وبيروت ، وطهران ، في الخمسينات ، تحت راية العلم الأحمر ، أو العلم الوطني ، هي نفسها التي تسير اليوم تحت الراية الخضراء ، أو الصفراء (راية «حزب الله») .

وفلان الذي كان ماركسياً ، أو بعثياً ، أو قومياً عربياً (نسبة إلى «حركة القوميين العرب») هو اليوم إسلاموي . وهكذا يكون العلّاماني - مثلاً لا حصراً - أحمد حبريل ، وميشيل عون ، وشار الأسد ، حلفاء لـ «حزب الله» ، و«حركة حماس» . ولتذكر أن المفكر الإسلاموي الإيراني ، على شريعتي (١٩٣٣ - ١٩٧٧) (مُطرّ التشييع المعارض) كان قارئاً لهما لقرار قانون (١٩٢٥ - ١٩٦١) الماركسي ، وصاحب الكتاب الشهير «المعدون في الأرض» .

ولعل هذا الانقسام البادي في الشخصية الداخلية والخارجية ، والظاهرة والباطنة ، والليلية والهارية ، والسمرء والسوداء ، هو الذي أنقص كثيراً من صدقية هؤلاء الأصوليين ، وخاصة عند الجمهور الشعبي ، وجعل دعوتهم أقرب إلى الهرل منها إلى الجدد . وهو ما يذكرنا بعناصر «الألوية الحمراء» ، الدين كانت

الأصولية على شاكلتهم ، من حيث أن العناصر الأصولية ، لم يستطيعوا الاندماج اجتماعياً وثقافياً ، في المجتمع العربي والغربي الحديث ، فاختاروا العنف السياسي ، للتعبير عن أزمته الاجتماعية والثقافية .

-٧-

كذلك ، نجد أن الحركات الأصولية الإرهابية ، في العالم العربي ، أقرب إلى الحركات الماركسية منها إلى أية حركات أخرى ، وهو ما لاحظته وأثبتته أوليفيه روا ، حين أشار إلى الرغبة نفسها عند الأصوليين والماركسيين في «التوليف بين الثورة واللاهوت ؛ أي لاهوت التحرير والنزعة الإرادية نفسها ، والتطلب نفسه لأصالة تكون في قطيعة مع الأسماط الغربية» .^(١)

ويضرب روا أمثلة على ذلك ، بحفيظ الله أمين في أفغانستان ، وبول بوت في كمبوديا ، والذرب المنير في البيرو . ويقول روا إن سائر هذه الحركات ، سعت حلف رطانة ماركسية دوعمانية ، من أجل اختراع نموذج «قومي» حديد ، استناداً إلى «انتلجنسيا حرقاء» .

-٨-

ويخلص روا ، إلى أن الإرهاب ليس ابتكاراً إسلامياً ، بقدر ما هو مرجعية مشتركة ، بين كل حركات التحرر اللاهوتي الماركسي .

(١) أوليفيه روا ، مصدر سابق ، ص ١٥ .

فالترجمة الماركسية العالمية المعتمدة، التي كانت تُتيح
للعص أن يتفهم أعمال عصبة بادر-مايهوف، أو الأولوية
الحمراء، لابل خاطفي الطائرات من الفلسطينيين، لا تُتيح لهم،
فهم معنى احتجاز الرهائن، لدى «حزب الله»، عندما تغيب
المرجعية المشتركة، لكل هذه الحركات الإرهابية.

الأصولية وفوبيا المرأة

-١-

الأصوليون بهمجية مشاعرهم ، وطفح غرائزهم ، ووأد عقلهم ، وعابويتهم المتوحشة ، لا يستطيعون الصمود أمام امرأة كاشفة الوجه والشعر ومتزينة . ويركبهم الشيطان بمجرد النظر إلى امرأة . فمشاعرهم الغابوية المتوحشة تدفعهم دائماً إلى الاعتداء الجنسي على الجنس الآخر ، دون مقاومة من العقل المؤود . وهم يخشون على أنفسهم - وليس على المرأة - من هذا الشيطان الرجيم الذي يُدعى المرأة ، لذا ، يوصون ويطالبون بأن تظل المرأة في بيتها ، لا تخرج ولا تعمل ، كالذر المصون والسر المكون ، لا يراها غير زوجها وأولادها ، خشية أن يقعوا في حبالها ، فلا يعرفون كيفية التخلص منها ، إلا بالاعتداء الجنسي عليها .

-٢-

يقول الكاتب السعودي صالح الطريقي :
«حين تسافر المرأة إلى الخارج ، تكشف عن وجهها في الأماكن العامة ، إن لم يكن هناك رجل أو عائلة سعودية . تقول المرأة عن

أسباب تعطيها للوجه داخل السعودية : الأمر مرتبط بنظرة الرجل الأجنبي والرجل السعودي فهي تعتقد أن نظرة الرجل الأجنبي عادة ما تكون عابرة ، فيما نظرة الرجل السعودي ليست عابرة ، بقدر ما هي نظرة ذئب رأى فريسة ، أو هو يعتقد أن أية امرأة سعودية تكشف وجهها ، هي امرأة سيئة السمعة لهذا تحبباً للسمعة السيئة ، تعطي المرأة وجهها . كذلك تخاف المرأة ، أن يكون هناك شاب سعودي لم تنته له ، يصورها في هاتفه الحوال ، ليسرها بين أصدقائه ، أو على الانترنت بصفتها امرأة عاهرة ، وهذا الأمر قد يسبب حرجاً لأسرتها .

ويضيف الطريقي هذه الإنارة :

«ويُخَيَّل لي وأكاد أجزم ، أنك إن رددت على إسان طوال مراحل نموه ، بأنه لا يمكن له أن يرى المرأة خارج إطار الجنس ، وأن العلاقة بينهما علاقة حيوانية فقط ، سيتحرك على هذا الأساس ، وإن ارتبطا بعقد زواج . فلن تكون هناك علاقة خارج السرير . وأكرر دليل ، رواج «رواج المسبار» ، الذي يُكرَس هذه الفكرة ، فصدق الرجل والمرأة أن علاقتهما قائمة على الجنس ، الجنس فقط . لهذا ، من الطبيعي أن يرى الرجل السعودي المرأة في هذا الإطار ، فهم قالوا له : إن علاقته مع المرأة حيوانية فقط .»^(١)

(١) صالح الطريقي ، «الإسان السعودي فاسد وعسا مرفقته» ، حريده «شمس» للسعودية ، ٢٠٠٨/٤/٦ .

ومن هنا ، انتشر في المجتمعات الأصولية المتشددة اللواط (استمع وشاهد اعتراف الأصوليين بممارسة اللواط في المساجد بالعراق بواسطة Youtube.com ، ومدرس مادة الدين يمارس اللواط مع الطلبة في موقع (Vip6600) ، والسُّحاق (إلى درجة إنتاج فيلم مصري «حين مسرة» عن هذه الظاهرة) ، وممارسة الجنس مع الحيوانات ، والزنا مع المحارم ، والذهاب إلى الجهاد بحثاً عن الجنس . إدإاه حسب الشريعة الإسلامية ، تعدّ نساء الفئة المهزومة رقيقات للفئة الهارمة ، وهو ما فعله في الماضي خالد بن الوليد بروجّة مالك بن نويرة الجميلة جداً ، فعاشرها في الليلة نفسها التي قتل فيها خالدًا مالكاً . وهو ما يفعله مناضلو الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر ، حيث يقتلون السكان باعتسارهم مرتدين أو كفاراً ، ويأسرون نساءهم ، ويعاشروهن بصورة جماعية باعتبارهن عنائم حرب .^(١) وهذا ما يحصل في كثير من المدن العراقية . كذلك معاشرة الأطفال ، والمفاخدة (أفنى الحميمي بمفاخدة الرضيع) ، وزواج المسيار ، وزواج الفرند ، وزواج الـ بيرس . . الخ .

وحرحت لنا فتاوى دينية كثيرة بهذا الخصوص أصححت مادة للتندر والسخرية من الإسلام ، نتيجة لذلك . وبلغت فتاوى الجنس

(١) محمد الشرفي ، «الإسلام والحرية» ، ص ١٧٠ .

بمئات أشكاله أكثر من فتاوى السياسة والاقتصاد . وبلغت نسبة النساء العوانس في هذه المجتمعات ، أعلى السب في العالم ، نتيجة لأن الرجل يتزوج المرأة بالطريقة نفسها ، التي يشتري بها الطيخة ، إما حمراء حلوة فأكلها ، وإما بيضاء لا طعم لها فرماها . ومن هنا ، ارتفعت نسبة المطلقات في المجتمعات الأصولية المتشددة إلى أعلى السب ، وهي ٢٠ في الألف . ولو أن المجتمعات الأصولية المتشددة ، مفتوحة للبحث والدراسة والاستقصاء الحر النزبه والشفاف ، لخرحت لنا نتائج يشيب لها الولدان . إلا أن تقريراً رسمياً ، صدر عن وزارة تخطيط خليجية ، يرصد ارتفاع نسبة الطلاق خلال الأعوام السابقة إلى ٢٠٪ ، وارتفاع حالات فسخ الخطوة إلى ٦٥٪ . وهناك ٣٣ حالة طلاق تقع يومياً . وبلغ عدد الفتيات العوانس في ثلاث مدن خليجية رئيسية ما بين ٢٥٠-٣٥٠ ألف عانس في المدينة الواحدة .^(١) (موقع منتدى العرب) . وهذا تقرير سياسي رسمي .

فما بالك لو كُشفت لنا الحقيقة بواسطة مراكز مستقلة للبحوث والدراسات والاستقصاء؟

(١) حسب موقع «منتدى العرب» على الانترنت

الأصولية وفوبيا الرواية النسوية

-١-

تخلط الأصولية الدينية بين الدين كعقيدة توحيدية شخصية ، وبين الدين كظاهرة تاريخية اجتماعية . فالأصوليون ينهون أن يكون الدين ظاهرة تاريخية اجتماعية ، يُطبق عليه ما يُطبق على باقي الأحداث التاريخية والاجتماعية من نقد ذاتي ، وفكري ، وتاريخي . وهذا ما يحاول مفكرون ليبراليون كبار كمحمد أركون وكالمفكرين التونسيين : محمد الحداد ، وهشام جعيط ، والعفيف الأخصر ، ومحمد الشرفي ، وعبد المجيد الشرفي ، وغيرهم .

لقد كان الدين في الماضي يُمثل «طفولة البشرية» ، كما وصفه أوجست كونت ، وإرنست رينان . وكان الوسيلة المثلى التي يستخدمها الإنسان ، من أجل الإجابة وإعطاء الحلول على كثير من أسئلته ومشاكله ، في مراحل مختلفة . وكان الدين يعجز في بعض الأحيان عن إعطاء أجوبة وحلول شافية ومفيدة ، فيلجأ إلى العموض حيناً ، وإلى سحر البيان حيناً آخر ، للالتفاف حول الأسئلة الصعبة .

وكنا نلاحظ ، أنه كلما تقدم الزمن أكثر فأكثر ، تعقّدت

مشاكل الإنسان على الأرض وكثرت أسئلته ، وبدأت العلوم المختلفة ، أي عقل الإنسان ، بحيب عن الأسئلة التي عجزت الأديان عن الإجابة عنها ، باعتبارها عقائد توحيدية شخصية ، وليست كتب علوم مختلفة ، أو كتب سياسة وفلسفة ومطق . الخ . فكان لا بُدَّ من إعادة النظر في الأحوبة والحلول التي طرحتها الأديان للمشاكل الاجتماعية والسياسية على وجه الخصوص ، وهذا ما يُطلق عليه المفكرون الليبراليون «نقد التراث» ، أو «الإصلاح الديني» . وهذا النقد والإصلاح استلزم لسبب بسيط جداً ، وهو أن المشاكل الاجتماعية التي أحاطت عنها الأديان قبل عدة قرون حلت ، ليست هي مشاكل اليوم ، وإن كانت شبيهة بمشاكل اليوم ، فهي ليست كمثلاً عاماً في التفاصيل ، والدليل أن عقل الإنسان ، وحواسه ، ومشاعره ، وسلوكياته ، وثقافته ، التي تُشكّل حياته الاجتماعية ليست هي كما كانت قبل قرون حلت .

-٢-

في هذا العصر ، أصبحت المرأة بالنسبة للأصوليين الكارهين لها حتى الموت ، كما سبق وذكرنا مثلاً على ذلك ، فتوى الشيخ ابن باز ، باعتبار المرأة التي تحرّج من بيتها زانية . هذه المرأة أصبحت الأم المفترسة ، التي حرمت رضيعها من الثدي الحنون ، يُظفّي طمأه ، أو يسكنَّ حوچه ، فعاش ذلك كمحاولة منها ، لقتله عطشاً وحوحاً . وهذا ما يدفعه راسداً لقلبها أو الانتقام منها ، باسم

الحماية من نفسها ، وحماية الناس من شرها .^(١)
ويرى العفيف الأخضر ، بأن الأصولية ، تعدّ عائقاً للتقدم
الاجتماعي من حيث هي شمولية في التفكير والممارسة لأنها
أرثوذكسية . وهذا يعني في السياق الإسلامي ، أن دينها هو وحده
الدين الحق ، وأنها هي الفرقة الناجية الوحيدة . وككل أرثوذكسية
تقوم الأصولية على حقيقة مطلقة عابرة للتاريخ ؛ أي صالحة لكل
زمان ومكان ، لا يحق لبشر مساءلتها أو التشكيك فيها .
فالأرثوذكسية دائماً تفتيشية ، لأنها تخضع البشر إلى قوالب
لاهوتية أو أيديولوجية جامدة ، تعدّها المقياس الأسمى للحقيقة .
وكل خروج عليها يقاس كخروج على قانون مقدس . وكأي
أرثوذكسية تفرص على الناس أدواراً حديدية مرسومة بدقة ، لا
ينبغي للناس الخروج عليها .

-٣-

كُتِبَ قبل أيام أقرأ في كتاب «حريم محمد علي باشا» لصوفيا
لين بول (١٨٠٤-١٨٩١) شقيقة المؤرخ والمستشرق الإنجليز إدوارد
لين (١٨٠١-١٨٧٦) الذي عاش في مصر فترة طويلة ، وكتب كتابه
المشهور «أحلاق وعادات المصريين» . ولفتت نظري فقرة كتبتها
صوفيا لين بول ، في مقدمة كتابها تقول :

(١) العفيف الأخضر ، «الكومر الأصولي إلى العمومات الدينية الجمهورية
الإسلامية الإيرانية نموذجاً» ، مجلة «أدب ونقد» ، ١٩٩٤ .

« كانت المرأة الإنجليزية العادية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، لا تكتب كتباً تُطبع وتُنشر للقراءة العامة . فالمرأة الإنجليزية لا تحروُ أن تتحدى أصول اللياقة ، التي يفرضها المجتمع على المرأة المهذبة الصالحة . فالكتابة معناها خروج المرأة من مكمنها إلى الصدارة ، وظهورها وسط الساحة . أمام الجميع . وهذا لا يجوز في مجتمع محافظ كالمجتمع الإنجليزي ، الذي يرى في المرأة - ولو نظرياً - رمزاً للبراءة والعفة . فهي ربة البيت ، والروحة المخلصة ، والأم العطوف الخنون ، وما لها وللطهور أمام الجمهور . أما هؤلاء النساء الحريشات ، اللاتي يرغبن في الإفصاح عن آرائهن في الكتابة ، فعليهن أن يواجهن العاصفة ، ويتحملن المشاكل التي لا نهاية لها . أما إذا خاتهن الشجاعة اللازمة فباستطاعتهن أن يتوارين خلف اسم رجل ، كما فعلت حورح إليوت ، والأخوات بروتتي في بريطانيا ، وجورج صاند في فرنسا » .

فهل حال الكاتبات السعوديات هو حال المرأة الإنجليزية . في القرن التاسع عشر؟

-٤-

يبدو أن القرن الحادي والعشرين ، سيكون قرن الرواية السعودية والنسائية على وجه الخصوص في فضاء الأدب العربي الحديث . وهذا المؤشر المهم ، سيكون من ضمن مؤشرات ولادة «السعودية الجديدة» . وقد بدأ الدفق الروائي السوي السعودي بالدفع إلى الأمام ، منذ نهايات القرن العشرين وافتتحت هذا الدفق ، الروائية

السعودية المتميزة رجاء عالم من مكة المكرمة ، روايتها الجريئة ٤/صفر عام ١٩٨٧ ، وأتبعها برواية «نهر الحيوان» ١٩٩٤ ، و«طريق الحرير» ١٩٩٥ ، و«مسرى يا رقيب» ١٩٩٧ ، و«سيدي وحدانة» ١٩٩٨ . وفي مطلع القرن الحادي والعشرين كتبت رجاء عالم رواية «حيي» ٢٠٠٠ ، و«حاتم» ٢٠٠١ ، و«موقد الطير» ٢٠٠٢ ، و«ثقوب في الظهر» ، و«الرقص على سن الشوكة» ٢٠٠٦ . وفي عام ٢٠٠٧ أصدرت رجاء عالم روايتها «ستر» ، وما زال عطاؤها مستمراً . وبهذا تعدّ رجاء عالم من أغزر الروائيات العربيات الحديثات ، ولو عاشت في القاهرة أو في بيروت ، لكان نصيبها من الشهرة والتألق الشيء الكثير . ورغم هذا العطاء المستمر ، ورغم ريادة رجاء عالم للرواية النسوية السعودية .^(١) فإن رجاء عالم لم تحظَ بالشهرة والظنين الإعلامي كما حظيت رجاء الصانع من خلال روايتها «بنات الرياض» ، ورغم كون روايات رجاء عالم وثائق اجتماعية وتاريخية للمرأة السعودية في منطقة الحجاز ، وفي البيئة المكيّة المتشددة ، على وجه الخصوص .

(١) مصطلح الرواية النسوية ، مصطلح تنور عليه عادة الكاتبات العربيات . لأنهن يربن فيه انقاصاً من قدرتهن على الإنبداع يوري ما يأتي به الرجال ، من كتاب الرواية والرواية النسوية ليس بالضرورة هي التي نكتبها المرأة فقط ، ولكن يمكن أن تكون تلك التي تحمل الصفات الأنثوية من حيث القدرة على الإبداع الحصب وهناك رجال كتبوا الرواية النسوية بإبداع أكثر من المرأة .

ولا شك بأن رجاء عالم ورواياتها التي كانت مقروءة بشكل كبير في السعودية وفي حارج السعودية كانت هي التي مزّقت «الشرقة» النسوية ، وهي النحلة التي طرحت ثمارا مختلفة في الأدب السوي السعودي ، الذي كتته رجاء الصانع ، ونداء أبو علي ، وفايزة سعيد ، وهيلدا إسماعيل ، وبدرية البشر ، وزينب حفني ، وهيام المفلح ، وهداية درويش ، وسارة الهاجري ، ورائية سلامة ، وسهاء النهدي ، وإيمان القويطلي ، وسهاء حجابي ، وحكيمة الحربي ، ووفاء العمير ، وبادين البدير ، وتريا الشهري ، وليلي الجهشي ، وخديجة الحربي ، وعائشة القصير ، وأمل شطا ، وقماشة العليان ، وبورة العامدي ، وسلوى دمنهوري وعيرهن . وهكذا ، فكما تفوقت المرأة السعودية في مجال الاقتصاد ، والأعمال ، والطب ، والتربية والتعليم ، والإدارة ، فقد تفوقت أيضاً في الأدب ، وفي الرواية على وجه الخصوص . وبذا ، تحقق للمرأة أكبر هامش من الحرية في هذه الفترة القصيرة من الزمن . وكما قلنا في الماضي ، بأنه لا محرر للمرأة من قيودها إلا العلم . وبالعلم وحده تتحرر المرأة العربية ، كما تحررت كل ساء العالم .

والربيع الإعلامي العربي ، والطنين الإعلامي الغربي ، الذي تلقاه الرواية النسوية السعودية على وجه الخصوص ، له عدة أسباب ، وخاصة عندما أصدرت رجاء الصانع «بنات الرياض» .

وزينب الحفني «ملايح» ، وصبا الحرز «الأخرون» ، وأميمة خميس «بحريات» ، وسمر المقرن «نساء المنكر» ، ونداء أبو علي «مزامير من ورق» ، وغيرهن .

وهناك روايات نسوية تصدر بأسماء مستعارة ، مما يذكرنا بحال الروائيات والكاتبات الإنجليزيات في القرن التاسع عشر ،^(١) من خلال ما قرأنا في مقدمة «حريم محمد علي باشا» ، وهو ما ينطبق كثيراً على واقع الروائيات السعوديات اللاتي يُردن بالكتابة الخروج من مكمن المرأة إلى الصدارة ، وظهورها وسط الساحة أمام الجميع . وقد وصفت هذه الروايات من قبل الأصولية الدينية السعودية ، بأنها تخدم أعداء الإسلام . والمثير أن أغلب الروائيات السعوديات يجدن الاستغراق في وصف مشاهد الجنس بطريقة ذكية تشير القاريء جنسياً بحق!

ويقول الكاتب عدنان الباهلي : «ورما كان متوقعا لمجتمعات أخرى أكثر انفتاحا من المجتمع السعودي أن تنتج هكذا سيل من الحكاية المدونة ، لكن المجتمع السعودي اثبت أنه حي في قدرته على إنجاب أدب التحدي في وقت تحتاج المنطقة برمتها موحة الأصولية والمحافظة ، وهي ربح ضربت أكثر المجتمعات انفتاحاً وكبلتها بقيود التحريم والتابوات .»^(٢)

(١) كجورج إليوت ولأخوات بروثي ، وحال جورج صائد في فرنسا

(٢) « وائيات سعوديات يسردن معاني الحسد ، وسددن وتر اعبريه » ، موقع على

الامثرت

أما أسباب احتفاء الإعلام العربي ، ولا نقول النقد الأدبي -
لأن النقد العربي الآن في سبات عميق ، بل يكاد يختفي من
الساحة الأدبية ، بعد أن تحول معظم نقاد الأدب إلى نقاد
للسياسة ، حيث الوهج الأكثر ، والجمهور الأكبر ، والشهرة الأوسع ،
والمجال الأخصب- فنلخصها كالتالي :

١- كون الروائيات شابات سعوديات ، يكتبن أدباً جريئاً ،
ويقتحمن عالم الرواية من الباب الواسع ، ويتحدثن الأصولية
الدينية المتشددة ، دون تحفظ أو مراعاة لتقاليد المجتمع الذي
يعشن فيه . وتلك كفاية لأن يشتهرن في العالم العربي
والعرب عموماً . فقد سبق لروائين سعوديين كعبد الرحمن
سيف (حبيب محفوظ السعودية) (١٩٣٣-٢٠٠٤) وغازي
القصبي ، وتركى الحمد ، وعبد خال ، ويوسف المحميد ،
وغيرهم ، أن كتبوا روايات أدبية رفيعة المستوى ، ولكهم رعم
هذا لم يحطوا برود الفضل التي حظيت بها الروائيات
السعوديات المتحرجات من مدرسة «الشرقة الممزقة» . ذلك
أن هؤلاء الروائيين لم يكونوا داخل «الشرقة الممزقة» كما كان
حال الروائيات .

٢- كون الروائيات السعوديات يكتبن أدباً أكثر حرراً مما كتبه
الروائيون السعوديون . ويقتحمن فضاءات جديدة لم يقتحمها
الروائيون السعوديون من قبل . فرغم الجرأة الكبيرة لدى تركي
الحمد ، وغازي القصبي ، وعبد خال ، وغيرهم ، في اقتحام

الكثير من الكهوف المظلمة ، إلا أن حيل «الشرنقة الممزقة» من الروايات السعودية استطاع اقتحام أكبر الكهوف ظلمة ، وهو كهف الجنس عند المرأة . وهذا وحده كاف لأن يلقى في العالم العربي صدىً كبيراً ، فيما لو علمنا أن الروايات الجنسية في العالم العربي كروايات الجزائرية أحلام مستعاني ، وقلها روايات السوريتين كوليت خوري ، وغادة السمان ، وروايات المصرية نوال السعداوي ، وغيرهن ، هي الروايات الأكثر مبيعاً في العالم العربي ، في مجتمع محروم ومعزول عن الجنس الآخر ، في معظم تكويباته الشابية ، ويلاحق خيالات النساء وأحذيتهم ، في الأسواق العامة .

- ٣- تحول الروايات السعودية إلى وثائق تاريخية واجتماعية ، واكمال الدارسين والباحثين على استخراج حقائق ووقائع تاريخية واجتماعية من هذه الروايات كما فعلت نورة القحطاني في رسالة الماجستير بحامعة الملك عبد العزيز بحدّة في بحثها «صورة الرجل في الرواية النسائية السعودية» من خلال ٢٢ رواية سعودية . وصورة الرجل السلبية التي ظهرت في معظم هذه الروايات ، وهي صورة معقدة من الناحية النفسية والاجتماعية ، خاصة تلك الصورة المتخيلة في اللاوعي الشعبي ، مما تسبب في صعوبة الرواية السعودية .^(١)
- ٤- كانت المملكة العربية السعودية فيما مضى مجتمعاً مغلقاً ،

(١) أحمد الرين ، جريدة «الحياة» ، لندن ، ٢٠٠٨/١/١

والمعلومات السياسية والاجتماعية والثقافية عن هذا المجتمع كانت قليلة ، وصعبة المآل . وعندما حاولت الرواية السعودية من الذكور والإناث تصوير جوانب من هذا المجتمع الذى كان مغلقاً ، تراكض القراء لشراء هذه الروايات ، لمعرفة ما يدور داخل هذا المجتمع المتنوع التركيب من حصر ، وبدو ، وفلاحين ، وتجار ، وموظفين ، ومثقفين .

٥- تتميز المملكة العربية السعودية ، بموقع جغرافى ودينى نادر ، بل يكاد يكون وحيداً فى منطقة الشرق الأوسط والعالم . ولهذا الموقع شروطه واعتبارات ، التى يراها البعض غير مهمة ، ولا يجب أن يُحسب حسابها بهذه الدقة وهذه الحساسية ، رغم أن هناك أكثر من مليار مسلم فى العالم ، يحسبون هذه الحسابات ، ويعتبرون هذه الاعتبارات . وعندما جاءت الرواية النسوية السعودية الحديثة ، منذ الثمانينات ، على يد الروائية المكينة رجاء عالم ، كان الإقبال عليها كبيراً لئس ما كان مفقوداً ، ومعرفة ما كان مجهولاً ، والكشف عما كان مستوراً ^(١)

٦- من المعروف عربياً وعالمياً ، أن أكثر الفنون رواجاً فى العالم هى الفنون المتعلقة بالجنس ، سواء كانت شعراً ، أم شراً . فعالم الجنس رغم أن ما كُتب عنه كثير ، ما زال عالماً غامضاً ، يحتاج إلى كثير من الرحلات الاستكشافية .

وعندما بدأت الرواية النسوية السعودية تكشف عن كهوف هذا

(١) راجع دراسة البقية عن أدب عبد الرحمن منيع فى كتاب «مدار الصحراء» ، ١٩٩١ .

العالم ، وتضيئها ، وتعرضها للشمس ، تدافع القراء إلى شرائها لمعرفة ما يجري في عالم السعودية العامص . وقد شهدت في عمّان منظرًا لن أنساء ، قبل سنوات من رحيل عبد الرحمن منيف ، عندما أقام الناشر حفل توقيع على رواية عبد الرحمن منيف الخماسية (مدن الملح) . فكان الطابور يمتد من وسط قاعة التوقيع إلى نهاية الشارع . وكان من يرى مثل هذا الطابور يطرأ أنه أمام قرن لبّيع الحز ، أو أمام شاك دار سينما تعرض فيلمًا مثيّرًا . كذلك ، فإن هذا التهافت الآن على روايات رجاء الصانع ، وصبا الحرر ، وبداء أبو علي ، وليلى الجهني ، وبورة العامدي ، وزينب حنفي وغيرهن من روائيات «الشرقة الممزقة» - والتي كانت في معظمها سيرًا ذاتية لكاتباتها بما راد الإقبال عليها - مرده حب معرفة القراء لما يدور في هذا العالم النسوي السعودي ، بحيث تحولت هذه الروايات من شأن ثقافي إلى شأن مجتمعي عام ، سيما وأن كثيرًا من العموص يلف المرأة السعودية وحياتها الشخصية ، وذلك بغص النظر عن القيمة الفنية للروايات ، التي كُتبت من قبل هؤلاء الروائيات ، والتي رُميت في بعض الأحيان بتدني المستوى الأدبي ، وبالتفاهة ، وبكثرة الأخطاء اللغوية والنحوية ، وتعتمدها الواقعية الحرفية في النصوص ، بما أدّى إلى فقدان الروايات ألقها الفني في كثير من المواقف . الخ .

وقد لاحظنا أن الإقبال على قراءة روايات رجاء عالم ، وليلى الجهني كاتبتي روايتي «جاهلية» ، و «المردوس الساب» وهما

روائيتان ارتفعتا برواياتهما إلى المستوى الأدبي المرموق ، كان أقل من الإقبال على روايات البقية الباقية من الروائيات السعوديات الأخريات ، مما يرحح قول البعض بأن سبب الإقبال الشديد على بعض هذه الروايات هو الكشف عن أكبر مساحة ممكنة من الحيووات الخاصة الخفية للمرأة السعودية ، وكسر التابوهات .

٧- انتقال الاهتمام بهذه الروايات من كونها شأنًا ثقافيًا إلى كونها شأنًا اجتماعيًا ، حيث أصبحت هذه الروايات حديث الصباح والمساء ، والمجالس والمدارس . وراى من الاهتمام بها سفر الكثير من القراء إلى الخارج للحصول عليها وقراءتها . وهذا كله يعنى أن أثر هذه الروايات الاجتماعى أكبر بكثير من أثره الأدبى والثقافى . وهذا ليس حال الرواية السوية السعودية فقط ، بقدر ما هو حال الكثير من الروايات العربية والغربية . وهذا ما قيل بالضبط - كأقرب مثال - عن روايات جوستاف فلوير الروائى الفرنسى ، وعلى روايته المشهورة «مدام بوفارى» ، ١٨٥٦» التى أضحت وتيقة اجتماعية فى القرن التاسع عشر ، وشاهداً على سقوط قيم الطبقة الوسطى الفرنسية . وقد حوكم فلوير على هذه الرواية عام ١٨٥٧ بتهمة ترويج قيم اجتماعية منحطة . وهى التهمة نفسها التى يطلقها البعض الآن على الرواية السوية السعودية الحديثة ، التى تعدّ واحداً من الردود الصارمة والموحدة من الشباب العربى الجديد للأصولية الدينية فى السعودية وفى العالم العربى ككل .

الأصولية والفن الجديد وجهاً لوجه

-١-

كما أن «الإناء ينضح بما فيه» ، فإن أغلب الصون ، وخاصة فن الغناء ، يتماهى مع الحالة الاجتماعية والدينية السائدة في المجتمع . وفي هذه الأيام تسود في العالم العربي موجات الأصولية السياسية المتشددة ، وينتشر الدعاة المتاجرون بالدين في العالم العربي شرقاً وغرباً . ومعظمهم لم يرَ عتبة الجامع الأزهر ، ولم يدرس الدين وتاريخه وشرائعه ، ولكنه وجد في الدين ، والاشتغال بالدعوة الدينية أقصر الطرق إلى الشهرة والمال ، كما رأى بعض الشباب والشابات ، أن أقصر الطرق إلى المال والشهرة ، هو الغناء والطرب .

فظهر في التسعينات من القرن الماضي وقبلها وبعدها ، دعاة من الشباب ، الذين هم أقرب إلى نجوم السينما منهم إلى رجال الدين - وذلك على الطريقة الأمريكية الحالية التي يوجد فيها دعاة دينيون نجوم ، من غير رجال الدين التقليديين - مهمتهم تخدير الشباب والشابات من الأجيال الطالعة ، بقصص وأحداث دينية ، واستبطاط منها ما يشجع الشباب والشابات على المضي في حياتهم العصرية فوجد الشباب والشابات عند هؤلاء الدعاة ما لم يحدوه

عند شيوخ الدين التقليديين ، من مشاركة للحياة العصرية التي يحيونها الآن ، ولسلوحياتهم في المأكل والملبس والمغنى ، مما أراح الشباب والشابات راحة عظيمة ، وكفّر لهم ولهن عن ذنوب كانوا قد هُددوا من قبل الشيوخ التقليديين ، بأنهم سيذهبون بسببها إلى جهنم .

-٢-

من ناحية أخرى ، فإن انتشار الأصولية الدينية على النحو الذي رأيناه ، وراه الآن من خلال الأشرطة والكتيبات ، وانتشار القنوات الفضائية الدينية ، وسيطرة الأصولية الدينية على الرأي السياسي العربي ، وانتشار ميليشيات الأصولية المسلحة في العالم العربي ، وقيام إيران الدولة الدينية الأصولية بمحاولة سيطرتها على العراق ، وأفغانستان ، ولسان ، وغرة ، وعقدها حلقاً استراتيجياً مع سوريا المدهونة بقشرة رقيقة من العلمانية ، ووجود حزب أصولي - «حرب الله» - مسلح وقوي لها في لسان ، ودعمها لكل الميليشيات الأصولية في العالم العربي ، وتشجيعها على إثارة الفتن ونشر الفوضى . . كل هذا أدى إلى تعطيل دعوى الحداثة والحدّ من سرعة دمقرطة العالم العربي . وكان لا بُدّ للشباب العربي من مواجهة مثل هذه التحديات ، كما واجهها ويواجهها الآن الشباب الإيراني ، وذلك بالاستعانة بوجه الشبيبة الغربية ، وخاصة الأمريكية ، ونقلها في سلوكها السومي ، وفي مأكلاها ، وملبسها ، وطريقة غنائها .

وفي ظل التموضع الجديد للأصولية الدينية المتحدية
والشرسة ، ظهر فن الشباب العنائي الجديد ، أو ما يعرف بعصر
«الميديو كليب» ، الذي يوصف بأنه فن غناء الصوت والجسد معاً .
والذي يوصف بأنه فن الاستعمال لمرة واحدة Disposable Art ،
كأي مستهلك سريع في هذا العصر الاستهلاكي . فكما كان أبو
نواس وبشار بن برد وغيرهما ، هم مرأة ولسان عصرهم ، فإن هؤلاء
المعنين والمغنيات ، هم مرأة عصرهم ولسان حاله كذلك . وهذه
الحرية المفروضة علينا فرضاً ، والتي رحبنا بها ، وسعدنا بها ، من
قَبْل ثورة الاتصالات ، والمتمثلة خير تمثيل بالانترنت ، أتاحت دون
شك هامشاً أكبر للحرية ، وإبداء الرأي والرأي الآخر ، لليمين
واليسار والوسط ، لكي يتكلموا كما يشاؤون ، من خلال المواقع ،
والمدونات على الانترنت ، وكذلك على بعض الفضائيات ، التي لا
تتبع نظاماً عريباً ، أو حرباً ، أو منظمة سياسية .

وهذا الواقع الآن ، يذكرنا بواقع منتصف القرن الثامن
الميلادي ، ومنتصف القرن الثاني للهجرة ، وهو العصر الذي عاش
فيه أبو نواس وبشار بن برد . وهو العصر الذي قال فيه طه حسين
إنه يتصف بخلال خمسة : الشك ، والمجون ، وإيثار اللذة ، وحرية
العواطف ، وسهولة اللفظ .^(١) بل إن مطربي ، ومنشدي ، وقائلتي
(١) طه حسين ، «حديث الأربعاء» ، ج ٢ ، ص ٤٠ .

الفيديو كليب الآن ، هم أشد الناس له تمثيلاً ، وأصدق لحياته تصويراً ، من الفقهاء وأصحاب الكلام والأصوليين ، الدين لا ينتسبون إلى هذا العصر في مظهرهم ، ومنحبرهم . بل هم يفرضون أنفسهم فرصاً على هذا العصر بالقوة ، والإكراه . ولا نريد أن نقول إن هذا الفس ، كان رداً على طغيان الأصولية الدينية ، وتحدياً لها ، ولكنه مساوقة لها . والتفاهة والسطحية ، التي نجدها في الأصولية الدينية المتعصبة ودعواها ، نجدها كذلك في عناء الفيديو كليب . فهذه الحقبة - تسعينات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين - كانت حقبة ازدهار الأصولية الدينية/السياسية في العالم العربي . وهي كذلك حقبة ظهور التفاهة والسطحية في فن الغناء . وفي هذا يقول أبو الفرج الأصبهاني (٨٩٧-٩٦٧ م) في سِفْره «الأغاني» : « إذا أردت أن تعرف حضارة أمة ، فانظر إلى موسيقاها ، وإلى مطربها ، فإن رأيت منهم عزوفاً عن اللحن ، وخطاً في الصوت ، فتأكد أن الأمة سائرة نحو الهاوية . »

-٥-

وهذا لا يعني ، أن ملامح مثل هذه الحقبة ، لم تظهر في الماضي في التاريخ العربي . فقراءة سريعة لأجراء «الأغاني» لأبي فرج الأصبهاني الواحد والعشرين ، وما فيها من قصائد وأغانٍ تافهة ، مثل تلك الأغاني التي نسمعها هذه الأيام ، تدلنا على أن القرن العاشر للميلاد ، كان قرن لهو وعبث ، ورغم هذا فقد تعرّض أبي الفرج الأصبهاني لكثير من النقود السلبية ، كما يتعرض اليوم

أصحاب الفيديو كليب . فقال فيه ابن الحوزي : « ومثله لا يوثق بروايته ، يُصرَّح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ، ويهوّد شرب الخمر ، وربما حكى ذلك عن نفسه ، ومن تأمل كتاب الأعالي ، رأى كل قبيح ومنكر . » (١)

-٦-

وقد تنكّر وجحد كثير من الباحثين الأصوليين المعاصرين كتاب «الأغاني» ، وتلاموا على من أشاد به ، واستعمله كمرجع أساسي لأبحاثه ، ومهم طه حسين الذي أشاد بكتاب «الأغاني» في الكثير من كتبه ، وجعله من المصادر الهامة لدراسة المجتمع الإسلامي . وقال عنه : « لم يعرف العرب عصرأ أكثر فيه أصحابه من المجنون ، وأتقن الشعراء التصرف في فنونه وألوانه ، كهذا العصر . » (٢)

-٧-

من ناحية أخرى ، لو نظرنا إلى عصرنا الحاضر ، لرأينا أن العرب أصبحوا أكثر قرباً والتصاقاً بالغرب ، أكثر من أي وقت مضى ، على خلاف ما يدعون ويكتبون ويحطبون . بل هم أكثر قرباً وأشد التصاقاً بالمدينة الغربية ، وبالقيم الغربية ، والفنون والآداب

(١) ابن الحوزي ، «المنتظم» ، ج ٧ ، ص ٤٠

(٢) طه حسين ، «حديث الأربعاء» ، ج ٣ ، ص ٥٣ .

الغربية . وكل هذا مرده إلى عاملين :

ثورة المواصلات والاتصالات ، وثورة المعلومات .

فما أن يُنتج الغرب فناً جديداً ، أو منتجاً جديداً ، إلا ويكون في الأسواق العربية ، بعد أسابيع معدودة . وهذا الوضع ، يذكرنا بما كان عليه وضع العرب ، في القرن الثامن الميلادي والثاني الهجري . فقد كان هذا العصر كما وصفه طه حسين عصر «لهو ولعب ، وعصر شك ومجون . وكان عصر انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة ، ومن السذاجة إلى التعقيد ، ومن العطرة الخالصة إلى العلم والفلسفة . وكان فوق هذا كله ، عصر امتزاج بأهم أخرى ، وشعوب متباينة .»^(١) (حديث الأربعاء ، ج ٢ ، ص ٦٩) .

-٨-

ويتساءل طه حسين قائلاً :

«أتريد أن تختلط هذه الأمم وتمتزج هذه الشعوب ، دون أن تضطرب لهذا الاختلاط والامتزاج ، أخلاق وعادات ونظم؟ ودون أن ينهار بناء قديم ، ويقوم بناء جديد؟ إنك لا تستطيع أن تخرج طائفة من عناصر الكيمياء المختلفة ، دون أن يحدث لهذا الامتزاج اضطراب ، وانقلاب جديان .»^(٢)

(١) طه حسين ، «حديث الأربعاء» ، ج ٢ ، ص ٦٩ .

(٢) أيضاً .

مند أن بدأت موجات أغاني الفيديو كليب ، التي جاءت إلى العالم العربي من أمريكا خاصة في التسعينات ، ورجال الدين الأصوليين يهاجمون هذا الفن الجديد ، ويرمون المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات ، بالفجور ، والفسوق ، والانحلال الخلقي . علماً بأن معظم هؤلاء الفنانين والفنانات ، يؤدون غناءهم بملايس ، وحركات أكثر احتشاماً ، مما كان يؤدي في الأربعينات والخمسينات وما بعدها . من المغنين المشهورين في السينما المصرية ، يوم كانت ما زالت أفلامها غير ملونة ، وفي عصر (الأسود والأبيض) . فكنا نشاهد لقطات من الأفلام الاستعراضية الغنائية الكثيرة لفريد الأطرش ومحمد فوزي وهدى سلطان وغيرهم ، التي راجت في تلك المرحلة ، والمغني أو المغنية تصاحبها راقصة ، وكانت ثلاثة أرباع جسدها مكشوفة ، بطريقة مغرية جداً ، خاصة من الراقصات المشهورات في تلك المرحلة كتحية كاريوكا ، وسامية جمال ، ونعيمة عاكف ، ونحوى فؤاد ، وغيرهن . وكانت هؤلاء الراقصات يشاركن ، في كل فيلم استعراضى غنائى . وما أكثر الأفلام الاستعراضية الغنائية في تلك المرحلة . ورغم النقود الفنية السطحية ، والنقود الدينية المتشددة ، في تلك الفترة ، إلا أننا لم نقرأ ، أو نسمع ، هجوماً على هذا الفن ، في تلك المرحلة . فالمرحلة كانت مرحلة انفتاح حضارى ، ومرحلة الاستقلال السياسى ، والخروج من الشرقة العثمانية ، والاستعمار الغربى .

ففي العام ٢٠٠٣ ، على سبيل المثال ، طالب بعض أعضاء مجلس الشعب المصري - وأظنهم من جماعة الإخوان المسلمين - بالحجر على رقص بعض الرقصات الشرقيات . في حين لم يحصل أن طالب أعضاء في مجلس الشعب المصري ، أيام الملكية ، أو أيام الجمهورية ، بالحجر على رقص تحية كاريوكا ، أو سامية جمال ، أو نعيمه عاكف ، أو غيرهن من الرقصات . فالمطرب محمد عبد الوهاب ، عندما قال عن تحية كاريوكا : « كان ظهور تحية ونجاحها ظاهرة وطنية ، فقد حررت الرقص من استعمار الأجنيبيات . فرح المصريون كما فرحوا بإشياء بنك مصر . كظاهرة من ظواهر الاستقلال الاقتصادي » مضيفاً أنها « جعلت للرقص والراقصة احتراماً اجتماعياً لم يكن موحوداً قبل ظهورها . »^(١) ولم يكن ذلك مستهجنأ أو كريهاً . في حين أنه في عام ٢٠٠٣ ، قامت مجموعة من نواب الإخوان المسلمين ، بشاركهم عدد من نواب مدن صعيد مصر المعروف عنهم التعصب والتمسك الشديد بالتقاليد ، وعدد من نائبات البرلمان ، بش حملة على ثلاث مطربات مصريات ، أولهن المغنية المصرية روى ، مقدمين طلب إحاطة للحكومة المصرية . بزعم « إهدار القيم والأحلاق الإسلامية » ، ومطالبين منع إذاعة أية أغنية ، تتضمن مشاهدتها صوراً خليعة ، وأغاني روبي

(١) محمد عبد الوهاب ، في مقابلة صحافية مع ميدل إيست أون لاين

على وجه الخصوص . كما طالب النواب ، ضرورة التوصل إلى
ميثاق شرف «بحكم إذاعة مثل هذه الأغاني ، التي تُفسد أخلاق
الشباب ، سواء كانوا من الإناث ، أو الذكور» .

- ١١ -

كذلك ، طالبت مجموعة من النواب في البرلمان المصري ،
بمنع إذاعة أغاني الفيديو كليب للفنانة اللبنانية ناسي عجرم ،
ولعدد من المطربين ، الذين يستعينون في تقديم أعمالهم الفنية
بفتيات شبه عاريات ، على حد قولهن ، ليساندن بذلك رغبة
مجموعة من نواب البرلمان ، بتقديمهم نواب الإخوان المسلمين ،
الذين تقدموا سابقاً بالمطالبة ذاتها . وأكد النواب ، أن السماح
بإذاعة مثل هذه الأغاني ، وبما تضمّه من صور فاضحة ، وإيحاءات
جنسية مكشوفة ، تشير الغرائز لدى الشباب ، وتحرك الشهوات ،
الأمر الذي قد يتحول إلى كارثة دينية واجتماعية ، على حد سواء .
وألح بعض النواب ، إلى أنهم قد تلقوا العشرات من الخطابات من
سيّدات وفتيات ، يناشدن نواب البرلمان التدخل ، لوقف هذه
«المهزلة الفنية» .

- ١٢ -

وفي مايو ٢٠٠٨ ، أقيم مهرجان للرقص في رام الله ، كان سبباً
في زيادة شقة الخلاف بين «فتح» وبين «حماس» ، واستغلال
إسرائيل لانشغال الفلسطينيين بهذا الخلاف ، لبناء المزيد من

المستعمرات بالصفة العربية . وتفجّر الخلاف مع إصدار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة ، التي تُسيّرهما حماس في قطاع غزة الدكتور صالح الرقب ، بياناً يهاجم فيه «مهرجان رام الله للرقص المعاصر» ، معتبراً ذلك «إساءة لنصالات الشعب الفلسطيني ، الذي ما زال يعاني من القتل ، والحصار الشديد ، من قبل الاحتلال الإسرائيلي» .

وقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة «حماس» . مروان أبو راس ، وهو رئيس رابطة علماء فلسطين ، مستكراً صمت علماء الدين في الصفة الغربية ، ومتسائلاً : «أين أصحاب العمام في رام الله من هذا الرقص ، ومن هذه الدعوات الانبطاحية الخليعة التي تجعل الشباب متسكعاً تلعب عليه الخنوة؟ ولماذا لم يظهر هؤلاء ليصدروا الفتاوى في ذلك؟» .

وفي الكويت ، دعا نائب أصولي كويتي سلطات بلاده ، إلى منع فريق برنامج «ستار أكاديمي» التلفزيوني اللبناني ، من اختيار شبان كويتيين للبرنامج ، معتبراً أن ذلك يوّاري «تجنيد الشباب للإرهاب» . وقال النائب الأصولي المتشدد وليد الطبطبائي في بيان له : «إن تجنيد الشباب لبرنامج يدمر الأخلاق ، ويحارب قيمنا ، ليس أقل سوءاً وخطراً من تجنيد الشباب للإرهاب أو توريطهم في ترويع المخدرات» . وأضاف : «إن برنامج «ستار أكاديمي» يمثل استيراداً لقيم غربية ممنوعة ، يرفضها مجتمعنا» مشيراً إلى أن البرنامج «يقوم على الاحتلاط بين الجنسين ، وتعليمهم عادات وممارسات غريبة ، يراد لها أن تنتشر ، بين شباننا وبناتنا» .

هل أوشكت شمس الأصولية على الغيب؟

- ١ -

هل شمس الأصولية آيلة إلى زوال قريب؟

أم إن الأصولية باقية بقاء الأديان السماوية الثلاث؟

سؤال طالما تردد في أوساط المثقفين العرب والمسلمين ، وكذلك في أوساط المثقفين الغربيين ، ومهم الكاتب الفرنسي المعروف حيل كيبيل ،^(١) المتخصص في شؤون الأصولية الإسلامية .

(٩٩) «ستاد لعلوم سياسية ، ومدير الأبحاث في المركز القومي للبحوث العلمية ، وأستاذ كرسي الشرق الأوسط والبحر المتوسط في معهد الدراسات السياسية» - ياس نو ، الشهر ، واحد من ألمع المشرقيين الفرنسيين العامين على الفص ، العربي الإسلامي في أوروبا اليوم ، حيث عرف كيف يكون السباق أمام أكثر من حدث . وتغيرت روح استشراقية راقية ومعينة ، سمحت لقدمه أن يتوقع الظاهرة قبل حدوثها . فكان أول من كتب عن نصاعده الحركات الإسلامية ، الأصولية ، وأول من أشار إلى خطر الحرب على الإرهاب . وأول من رصد فشل هذه الحركات الأصولية ، وبهاية الإسلام السياسي . وهو أول من قال بتلور الإسلام الأوروبي . وقد أصدر في هذا السياق عدداً من الكتب داع صيتها في أرجاء العالم ، وُرجمت إلى أغلب لغات الأرض ، منها «لسي والقرعون» ، و«الجهاد» ، و«الفتنة» ، و«حرب في دير الإسلام» ، و«بحث عن أصول الحركات الأصولية» ، و«صوحي الإسلام» ، و«انتقام التدين التقليدي لنفسه» .

ومؤلف عدة كتب في موضوعها . وفي كتابه الأخير «رعب وشهادة : تحدي الحصار» في ٢٠٠٨ ، يؤكد كيبييل فشل الخطابين الجهادي المتطرف ، وخطاب الرئيس بوش . ويُقنّد أسباب ومؤشرات الفشل . ويرى أن ما حدث في العراق ، هو إثبات كافٍ لفشل خطاب الحرب على الإرهاب ، وأيضاً فشل خطاب الجهاد والاستشهاد .

وجيل كيبييل ، هو الذي تنبأ بروال الأصولية التدريجي من الثقافة العربية الإسلامية ، ولكن هذا الروال سبي . فلا فكر يرول بهائياً من التاريخ . ويستند كيبييل على مقولة تاريخية ، وهي أن أية حركة سياسية وفكرية تصل إلى قمته ، تبدأ تدريجياً بالهبوط من جديد . ولقد وصلت الحركات الأصولية في العالم العربي والإسلامي إلى قمة مجدها ، في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين .

-٢-

ولكن ما هو الدليل التاريخي على هذا التسوُّ ، أو هذا المستقبل الآتي؟

يعتمد كيبييل في مقولته هذه ، على انفصام التحالف القائم بين الفئات الاجتماعية كالبورجوازية المتدينة في المدن ، والشبيبة المسحوقة بالفقر والبؤس والبطالة ، والطبقات الشعبية ، التي تسكن في المناطق العشوائية ، في صواحي بعض العواصم العربية ، المعروفة ببيوت الصفيح ، وطلبة الجامعات من المثقفين الأصوليين .

إد إن هذه الفئات ، هي التي أوصلت الأصولية/السياسية (جماعة الإخوان المسلمين خاصة) ، إلى مقدمة الأحزاب المعارضة في مصر ، والأردن ، والجزائر ، والمغرب ، والكويت وغيرها . ولكن مستويات العنف العالية ، وحالات الانتحار اليومية بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة ، بحيث أصبح السلم الأهلي في سائر أنحاء العالم العربي مهدداً ، مما يُشكّلُ خطراً على مصالح الطبقة البرجوازية في العالم العربي ، أدت إلى تخوُّف الطبقة الرجوارية مما يجري . فأعادت البورجوازية النظر في دعمها للحركات الأصولية ، وخاصة في منطقة الخليج العربي ، حيث تتدفق أموال الزكاة والتسرعات في المواسم الدينية ، وخاصة في شهر رمضان ، على صناديق الحركات الأصولية باسم «دعم الجهاد» ، و «إعادة مجد الإسلام التليد» .

- ٣ -

ويقول هاشم صالح ، الذي يقرأ كتاب جيل كيبيل « الجهاد : صعود الحركات الأصولية وانحدارها» ، إن الحركات الأصولية انقسمت إلى قسمين :

قسم الشباب المتحمس الفائر ، الذي لا أمل له في الحياة ، أو في المستقبل لذا ، فهو لا يتوانى أن يندفع إلى الانتحار دفعاً أهوج .
والقسم الثاني ، الطبقة البرجوازية ، التي كانت تدعم الحركات الأصولية بالمال ، والتي حشيت على مصالحها وتجارتها ، من هذا الاندفاع الدموي والانتحار المحاني ، دون أن تتمكن من الوصول إلى

السلطة ، ما عدا الحركة الأصولية في إيران ، التي كانت تفعل تضامناً مع المزار الإيراني مع المستضعفين والمضطهدين ، إضافة إلى طبقة المثقفين العلمانيين ، الذين لم يجدوا ثداً من تأييد الثورة على الحكم الشاهنشاهي الطاغوي .

-٤-

ولكن لم يعد الحلم في إيران وردياً ، بعد ثلاثين عاماً من الثورة الخمينية ١٩٧٩ .

فالتقارير الواردة من إيران تقول ، إن الشعب الإيراني يعاني من مصاعب كثيرة ، وأحر هذه التقارير عن حال ومآل إيران في عهد أحمددي مجاد ، ويقول تقرير ، إن الحرس الثوري الديني الإيراني (باسدران) هو الحاكم الفعلي في إيران ، وقد كان أحمددي مجاد أحد ضباطه ، ويتألف - حسب تقديرات «المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية» في لندن- من ٣٥٠ ألف عنصر . وهو يدين الشعب الإيراني القهر ، إلى الحد الذي أصبح معه الشعب الإيراني أكبر مستهلك لحشيشة الكيف والأفيون في العالم ، حسب تقارير الأمم المتحدة ، وذلك نتيجة لحكم الظلم والفقر الكبير ، الذي تمارسه الدولة ، ممثلة بالحرس الثوري .

-٥-

دانيوس صايغان ، مفكر وباحث إيراني ، والأستاذ السابق في معهد الدراسات الهندية والفلسفة المقارنة في جامعة طهران ،

والمدير السابق للمركز الإيراني لدراسة الحضارات . أصدر صايغان عدة كتب في الشأن الإيراني ، منها (ما هي الثورة الدينية؟ ١٩٩٠) و (النور يأتي من الغرب ، ٢٠٠١) وغيرهما . ويقول صايغان في كتابه (ما هي الثورة الدينية؟) إنَّ رعب الثورة الحميية ، كان مرتبطاً بتردد مزدوح . فالشعب الإيراني ، أو نخبته ، لم يعد يعيش وفقاً للموروث . لكنه للسبب ذاته ، لم يدخل الحداثة . وارتبط الترمّت - السمة الإرهابية لهذه الثورة - بهذا الفقد المردوح للهوية .

ويضيف صايغان :

«مع قيام الثورة الإيرانية ، تسلم الدين مقاليد السلطة ، وغير طبيعته فلم يعد يدافع - كما كان سابقاً - عن المستضعفين ، بل أصبح نظاماً سلطوياً ، يقمع الآخرين . ولعب تسرّب الأفكار الماركسية - اللبينية ، دوراً في ولادة هذا الإسلام الكفاحي حداً ، المعادي جداً للغرب . والمعادي جداً للعلمانية ، والذي ربط ما بين النظام السابق ، وبين الغرب أو الحداثة ، على حد سواء . إن هذا الإسلام الذي دخل التاريخ ، والذي تحوّل إلى قوّة كهاحية ، لم يعد ذلك الإسلام التفليدي . فمع تحوّلّه إلى نوع من أيديولوجيا عدوانية حداً ، لم يمتلك الخطاب الملائم لمحابة وقائع هذا العالم . فوصل الأمر به إلى الخلط ما بين التشهيرية والتاريخ . وانتهى به الأمر - لسنخريّة القدر - إلى الوقوع في فخّ العقل .

وهذا الإسلام ، الذي أراد إضفاء صفة القداسة على العالم ، كما أراد أن يجعل من التاريخ تشبيراً . . . هذا الإسلام فقد قداسته ، وسقط في فخّ ثانٍ ، هو فخّ التاريخ .

وتساءل صايغان قائلاً :

لقد أرادوا العودة إلى المنابع ، لكن أية منابع ؟
فكل الحركات الأصولية ، سواء في ذلك ، الثورة الإيرانية أم
الطالبان ، أرادت وضع تاريخ الإسلام بين قوسين ، وتقليص دائرة
هذه الثقافة ، من أجل العودة إلى إسلام ميثولوجي ، لم يقم في يوم
ما . لقد نحوا جانبا كل الكوز المتراكمة : تفسير القرآن ، الفلسفة ،
التصوف ، وكل ما صنع عظمة الثقافة الإسلامية . ليعودوا إلى
حرفية النص ، واستمدوا من القرآن تفسيراً حامداً وسطحياً جداً .
كما لو أن الآيات القرآنية ، يمكن تفسيرها حرفياً ، كما تفعل
الطالبان حالياً !

لقد مارس كبار فقهاء الإسلام كلهم ، التأويل والتفسير ، لأن
القرآن ، من دون التأويل ، يصبح كتاباً معروضاً لكل أنواع الزيف .
ونكمن في حركة العودة إلى الورا ، هذه الرغبة الأكيدة ، لطمس ،
وشطب ، كل هذه الثقافة .

-٦-

هذا ما فعلته الأصولية في إيران . ومن ناحية أخرى ، وطبقا
لتقرير المخدرات العالمي عام ٢٠٠٥ ، الذي أصدرته الأمم المتحدة ،
عن مدمي الأفيون في العالم ، توجد في إيران أعلى نسبة من
المدمين في العالم . إذ إن ٢,٨ ٪ من السكان الذين تزيد أعمارهم
على ١٥ سنة مدمنون على نوع من المخدرات . وإلى جانب إيران ،
توجد دولتان فقط في العالم ، تتعدى نسبة المدمنين فيهما ٢ ٪

وهما موريشيوس ، وقيرغيزستان .

وتقول تلك التقارير ، إنه إذا ما وضعنا في الاعتبار أن عدد سكان إيران يصل إلى ٧٠ مليون نسمة ، فإن عدد المدمنين يصل إلى ٤ ملايين شخص ، وذلك يضع إيران على قمة عدد السكان المدمنين في العالم على المواد المخدرة ، مما في ذلك الهيروين .

-٧-

إلى جانب ذلك ، ومن الناحية الدينية ، فإن الأرقام التي أذاعها رئيس الشؤون الثقافية في بلدية طهران ، الشيخ محمد علي رم ، مؤخراً ، عن نسبة الالتزام الديني لدى الشعب الإيراني ، وخاصة الطلاب والشباب ، فيما يتعلق بأداء الصلاة والإباحية والإدمان على المخدرات ، أحدثت نوعاً من الصدمة والدهشة والذهول لدى المراقبين والإسلاميين ، خارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وأثارت قلقاً شديداً على مستقبل التجربة الإسلامية ، ودفعتهم للتفكير ، وإعادة النظر في مخططاتهم الحركية ، وبرامجهم للحكم في المستقبل .

-٨-

كان الإسلاميون في أواسط القرن الماضي ، يتجادلون فيما بينهم حول الطريقة الفُصلى لإقامة المجتمع الإسلامي ، وفيما إذا كانت التربية قبل مرحلة السلطة ، أم السلطة قبل مرحلة التربية . وجاءت الثورة الخمينية في إيران ، في نهاية السبعينيات لتحسم

ذلك الجدل الطويل ، بعد انصمام قطاعات واسعة من الشعب الإيراني إلى المشروع الإسلامي ، وحصوعها لقيادة رجال الدين ، ودعمهم في إقامة حكم إسلامي .

وكان من المنتظر أن يواصل رجال الدين ، الذين استلموا السلطة في إيران أسلمة ما تبقى من المجتمع ، والقضاء على حدود الفساد والاحلال والاحراف ، إلا أن الأرقام التي أدعاهها المسئول الثقافي الإيراني ، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي ، بعد الأول من نوعه من حيث الشفافية والصراحة والنقد الذاتي ، أشارت إلى تراجع نسبة الالتزام الديني لدى غالبية الشعب الإيراني وخاصة الشباب ، حيث تجاوزت نسبة غير المصلين الثمانين بالمائة ، وتجاوزت نسبة الإباحية الستين بالمائة ، وبلغت نسبة المدمنين على المخدرات نسبة عالية ، وهي أرقام مرعبة حقاً في مجتمع إسلامي تحكمه حكومة دينية ، وتسيطر فيه على وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة ونفزيون ، ويوجد فيه حوالي نصف مليون رجل دين !

-٩-

من ناحية أخرى ، يقول الكاتب والساحث العراقي حاسم الحلواني في سلسلة مقالات تحت عنوان (سنوات بين دمشق وطهران) ، إن العواقب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لسيطرة رجال الدين على السلطة في إيران كثيرة ، ومنها بعض المعطيات ذات الدلالة الهامة ، وهي مستقاة من دراسة للدكتور أسام الله قراي ، الخبير الاجتماعي والأستاذ الجامعي ، تتناول معالجة ظاهرة

المغاء التي تشمل ٣٠٠ ألف من بنات الشوارع في طهران وحدها ، وتتراوح أعمارهن بين ١١ إلى ١٨ عاماً . وفي الوقت الذي يؤكد فيه الباحث ، بأن الظاهرة تشير إلى ضعف القيم الدينية في المجتمع ،^(١) إلا أنه يؤكد بأن أسباب الظاهرة اقتصادية . فهناك أربعة ملايين عاطل عن العمل .

-١٠-

وإيران بحاجة إلى مليون فرصة عمل جديدة سنوياً . في حين إن ما يتحقق هو من ٤٠٠ إلى ٥٠٠ ألف فرصة فقط . وتبلغ البطالة من ٢٠ ٪ إلى ٢٧ ٪ في أوساط الخريجين وهناك تسعة ملايين عازب وعزباء ، بينهم ٥,٥ ملايين من العازبات . ويعيش مليونان من سكان طهران في ضواحيها حياة نائسة .^(٢)

والعدالة التي ينادي بها المسؤولون الإيرانيون ليلاً ونهاراً ، كانت نتيجتها - وهم في قيادة السلطة لأكثر من ربع قرن - زيادة الأغنياء غنى ، وزيادة الفقراء فقراً في إيران ، حيث «يعيش أكثر من نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر ، وتمنك البطالة بأكثر من عشرين بالمائة من الشعب الإيراني» .

(١) في استطلاع أجرته الصحف الرسمية الإيرانية ، من أن ٨٥ ٪ من ولدو بعد الثورة ، لا يمارسون الشعائر الدينية .

(٢) صحيفة «ميهن» ، عدد ٩٦ ، ٢٠٠٦ .

تلك هي صورة إيران ، كما يراها المراقبون قبل عهد أحمددي نجاد ، وفي أثناء عهد أحمددي نجاد . فهل هذه الصورة التي يعلمها أحمددي نجاد تمام العلم ، هي التي دفعته لأن يُلقي كل هذه الأخطاء - وإن لم يعلن صراحة - على ظهر «المهدي المنتظر»؟

لقد استنكر رجال دين إيرانيون كثر ، توريط أحمددي نجاد للمهدي المنتظر ، فيما تفعله إيران اليوم بقيادته . وأورد سيفافوش قاضي ، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في طهران ، في مقاله ^(١) ، أن عدداً كبيراً من رجال الدين الإيرانيين انتقدوا أحمددي نجاد ، لقوله «إن يد المهدي المنتظر تُرى بوضوح في إدارة شؤون البلاد كافة» . وقال حجة الإسلام علام رضا مصاحي المتحدث ، باسم جمعية رجال الدين المقاتلين ، المحافظة والمتشددة :

«إذا كان أحمددي نجاد ، يريد أن يقول ، إن الإمام الغائب يدعم قرارات الحكومة ، فهذا ليس صحيحاً» .

وأضاف :

«من المؤكد أن المهدي المنتظر ، لا يُقرّ التصخم الذي بلغ ٢٠٪ وغلاء المعيشة ، والكثير من الأخطاء التي ترتكبها الحكومة» .
كما اعتبر رجل الدين المحافظ حجة الإسلام علي أصغري عضو كتلة «حرب الله» ، في البرلمان الإيراني ، أنه «من الأفضل

(١) بعنوان «أحمددي نجاد بدّ المهدي المسطر ندير الشؤون لإيرانية» ، موقع Mid-

، dle East On Line

لأحمدي نجاد الاهتمام بمشاكل المجتمع مثل التضخم والتركيز على الشؤون الدنيوية . ونصح في تصريحات نقلتها صحيفة «اعتماد مللي» بـ«عدم التدخل في الشؤون الدينية ، والإيحاء بأن إدارة البلاد يتولاها الإمام الغائب» .

-١٢-

وكان أحمدي نجاد ، منذ أن تولى الحكم ، وهو يهجس بـ«المهدي المنتظر» ، إلى حد أنه قال «إن الإمام المنتظر يروره أسبوعياً» . وقال أمام العالم كله ، في خطابه في الأمم المتحدة في خريف ٢٠٠٥ ، إنه «شعر بهالة من النور تحيط به» . وتحدث طويلاً عن عودة «المهدي المنتظر» ، مما دعا رجل دين إيرانياً كبيراً كالإصلاحية آية الله يوسف سعاني إلى انتقاد «اللجوء المتزايد إلى الخرافات» بحدة ، وذلك في نقد مبطن لنجاد .

فهل يستمر أحمدي نجاد في الاستنجاد بالمهدي المنتظر لكي يغطي المريد من أخطاء حكومته ، وفشلها في إنقاذ إيران من الكوارث؟

هذا هو حال إيران الآن .

-١٣-

أما المثال الآخر على فشل الحكومة الأصولية الدينية ، فهو ما يجري في غزة بقيادة «حماس» . فقد تحولت غزة من سنغافورة الشرق الأوسط الموعودة ، كما قال عنها ياسر عرفات بعد اتفاقية

أوسلو ١٩٩٣ ، إلى مربلة الشرق الأوسط ، كما هي عليه الحال
الآن ، بعد أن حكمتها «حماس» . وراد الطين بلة الوضع الإنساني
المأساوي لأهل قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها
٢٠٠٨/٢٠٠٩ . تبيحة لتحرشات «حماس» المتكررة بإسرائيل ،
والغاء اتفاقية التهدئة من جانب «حماس» .

«فمعظم المصانع في غزة متشلونة بسبب نقص المواد الخام ،
وقطع العيار . وخدمات ضرورية مثل سترات الماء والصرف الصحي
والمستشفيات وغيرها ، تعمل مد عام ونصف على المولدات
الكهربائية المحصنة لحالات الطوارئ ، وذلك بسبب تفجير إسرائيل
لمحطة توليد الكهرباء في صيف ٢٠٠٦ . وبسبب انعدام قطع الغيار ،
تتآكل البنى التحتية ، ويرداد خطر حدوث كوارث كتلك التي
وقعت عندما غرقت بيت لاهيا عيماه المخاري العام الماضي» .^(١)

وحسب المعطيات من صيف ٢٠٠٧ ، أي قبل تكثيف الحصار ،
عاش ٨٧٪ من أهالي القطاع تحت خط الفقر الذي بلغ ٢.٤ دولاراً
لليوم . حينها بدأ الناس يسعرون بالنقص في المواد الأساسية ،
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في غزة بعشرات لسبب المثوية
وتشير معطيات برنامج العدااء العالمي إلى أن ٨٥٪ من أهالي
القطاع ، كانوا يعتمدون على المساعدات للحصول على المؤن .
أما غزة وأهلها ، بعد الحرب على غزة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ فحدثت

(١) بوسي فوسوب ، «غزة حرب الاقتصاد» . مركز حقوق الفرد في القدس
الشرقية

ولا حرج . ولعل الأخبار التي ينقلها الإعلام والفصائيات العربية خاصة ، تُغنيان عن مزيد من كلام الألام في غزة .

-١٤-

تقول الناشطة الحقوقية والكانبة اليسارية الإسرائيلية ميخال شفارتس :

«أكدت الأحداث خروج عزة من المعادلة الفلسطينية الوطنية ، وتحويلها إلى مشكلة ذات صفة ، إما أمنية ، أو إسرائيلية . لقد تحولت عزة إلى منطقة غير معترف بها وبقيادتها ، خارجة عن خريطة بلدان العالم . لا عنوان سياسياً لها ، لا خبز ولا مستقبل »

ورصد «مركز عزة للحقوق والقانون» ، خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٧ مقتل ٣٣٢ مواطناً فلسطينياً ، وإصابة ١٩٤٨ آخرين . جرّاء الاستخدام السيئ للسلاح ، وأخذ القانون باليد . وتمّ أيضاً تنفيذ ٣٤١ عملية اختطاف لمواطنين فلسطينيين ، وأفراد من قوى الأمن الفلسطينية . واختطاف ٣ أحاب و ٤٥٠ حالات اعتداء على مؤسسات أهلية ، و ٢١٥ من الممتلكات خاصة ، بالإضافة إلى الاعتداء على الأبراج السكنية . وفي أعقاب ما قامت به القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة ، وأعضاء من كتائب الشهيد عر الدين القسام ، فقد تمت سيطرة كاملة على سائر مقرّات قوى الأمن الفلسطينية في قطاع عزة . وحلال الفترة الواقعة بين ٦/١٣ - ٢٠٠٧/٦/١٥ ، طالّت الاعتداءات من قس عناصر من «حماس» ، والقوة التنفيذية ، مازل المواطنين ، حيث بلغ عدد

المنازل التي تم الاعتداء عليها ٢١٥ منزلاً ، من ضمنها تدمير بشكل كاملة لبعض مواقع قوى الأمن الفلسطينية وقتل ١٠٢ فلسطيني في الأحداث الأخيرة التي دارت بين قوى الأمن الفلسطينية وكتائب الشهيد عز الدين القسام ، وعناصر من التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية المقالة .

والأخبار اليومية كثيرة ومفجعة ، عن حال قطاع غزة وأهله . وتظل «حماس» متمسكة بكرسي الحكم رغم إقالتها ، ورغم عدم اعتراف العالم بها ، وبشرعيتها ، لتترايد المأساة اليومية للسكان . أما «حماس» فهي تحتفل بصرها كل يوم ، ولا ندري على من هذا النصر!

كتب للمؤلف

في نقد الشعر :

- ١- فدوى تشتبك مع الشعر (دراسة في شعر فدوى طوقان) . ١٩٦٣ .
- ٢- رغييف النار والخمطة (دراسة في الشعر العربي الحديث) . ١٩٨٦ .
- ٣- الضوء واللعبة (دراسة في شعر نزار قباني) ١٩٨٦ .
- ٤- معجنون التراب (دراسة في شعر محمود درويش) ١٩٨٧ .
- ٥- نَبْتُ الصمت (دراسة في الشعر السعودي الحديث) ١٩٩٢ .
- ٦- قامات النخيل (دراسة في شعر سعدي يوسف) ١٩٩٢ .
- ٧- عاشق خُزّامي (حفريات الحب والحكمة في شعر خالد الفيصل) ٢٠٠٦ .

في نقد الرواية :

- ٨- مذهب للسيف ومذهب للحب (دراسة في أدب نجيب محفوظ) ١٩٨٥ .
- ٩- فَضْ ذَاكِرَة امرأة (دراسة في أدب غادة السمان) ١٩٩٠ .
- ١٠- مدار الصحراء (دراسة في أدب عبد الرحمن منيف) ١٩٩١ .
- ١١- مباحح الحرية في الرواية العربية (دراسة لعشرة روائيين عرب) ١٩٩٢ .

١٢ جماليات المكان في الرواية (دراسة في أدب غالب هلسا)
١٩٩٤ .

١٣- الرواية الأردنية وموقعها من حارطة الرواية العربية ، (مع
آخرين) ١٩٩٤ .

في نقد القصة القصيرة :

١٤- النهايات المفتوحة (دراسة في أدب انطون تشيكوف) ١٩٦٣ .
١٥- المسافة بين السيف والعنق (دراسة في القصة السعودية)
١٩٨٥

في نقد الموسيقى :

١٦- الأعاسي في المعاسي - حرّان (السيرة الفنية للشيخ إسماعيل
عيسى) ١٩٩٨ .

في نقد الفن التشكيلي :

١٧- أكنة الدب (السيرة الفنية للرسمّاحي العلي) ١٩٩٩ .

في نقد الثقافة :

١٨ الرمن المالح (أوراق في جدلية السياسة والثقافة العربية)
١٩٨٦ .

١٩ الثقافة الثالثة (أوراق في التجربة الثقافية اليابانية) ١٩٨٨ .

٢٠- المهر شرقاً (دراسة في الثقافة الأردنية المعاصرة) ١٩٩٣ .

٢١- عصر التكايا والرعايا (المشهد الثقافي لبلاد الشام في العهد العثماني) ١٩٩٩ .

٢٢- هاملت عربي (مع آخرين) (أوراق في ذكرى مؤنس الرزاز) ٢٠٠٣

في نقد الفكر:

٢٣- الرحم بالكلمات (دراسة لمجموعة من المفكرين العرب المعاصرين) ١٩٨٩ .

٢٤- ثورة التراث (دراسة في فكر خالد محمد خالد) ١٩٩١ .

٢٥- الفكر العربي في القرن العشرين ١٩٥٠-٢٠٠٠ ، (ثلاثة أجزاء) ٢٠٠١ .

٢٦- الليبراليون المحدد (جدل فكري مع آخرين) ٢٠٠٥ .

٢٧- محامي الشيطان (دراسة في فكر العقيف الأخضر) ٢٠٠٥

في نقد السياسة:

٢٨- النار تمشي على الأرض (شهادات في الحياة العربية) ١٩٨٥ .

٢٩- قطار التسوية (دراسة لكافة مبادرات التسوية الفلسطينية) ١٩٨٦ .

٣٠- محاولة للخروج من اللون الأبيض (أوراق في السياسة العربية) ١٩٨٦ .

٣١- وسادة الثلج (العرب والسياسة الأمريكية) ١٩٨٧ .

٣٢- السلطان (دليل السياسة لحفظ الرئاسة) ٢٠٠٠ .

- ٣٣- الشارع العربي (دراسة سياسية تاريخية) ٢٠٠٣ .
- ٣٤- صعود المجتمع العسكري العربي (مصر وبلاد الشام) ٢٠٠٣ .
- ٣٥- زوايا حرجة في السياسة والثقافة ٢٠٠٤ .
- ٣٦- الرلزال (أوراق في أحوال العراق) ٢٠٠٥ .
- ٣٧- أسئلة الحمقى (في السياسة والإسلام السياسي) ٢٠٠٥ .
- ٣٨- لماذا؟ (أسئلة العرب مطلع الألفية الثالثة) ٢٠٠٦ .
- ٣٩- ابن لادن والعقل العربي ٢٠٠٧ .
- ٤٠- سجون بلا قضائ (يحدث في العالم العربي الآن) ٢٠٠٧ .
- ٤١- بالعربي الفصيح، ٢٠٠٨ .
- ٤٢- سور العرب العظيم ٢٠٠٩ .
- ٤٣- تهافت الاصولية، ٢٠٠٩ .

في نقد التاريخ :

- ٤٤- المال والهلال (المواقع والدوافع الاقتصادية لظهور الإسلام) ٢٠٠٢ .
- ٤٥- لو لم يظهر الإسلام ما حال العرب الآن ؟ ٢٠٠٢ .

في نقد التربية :

- ٤٦- الطائر الخشبي (شهادات في سقوط التربية العربية) ١٩٨٨ .

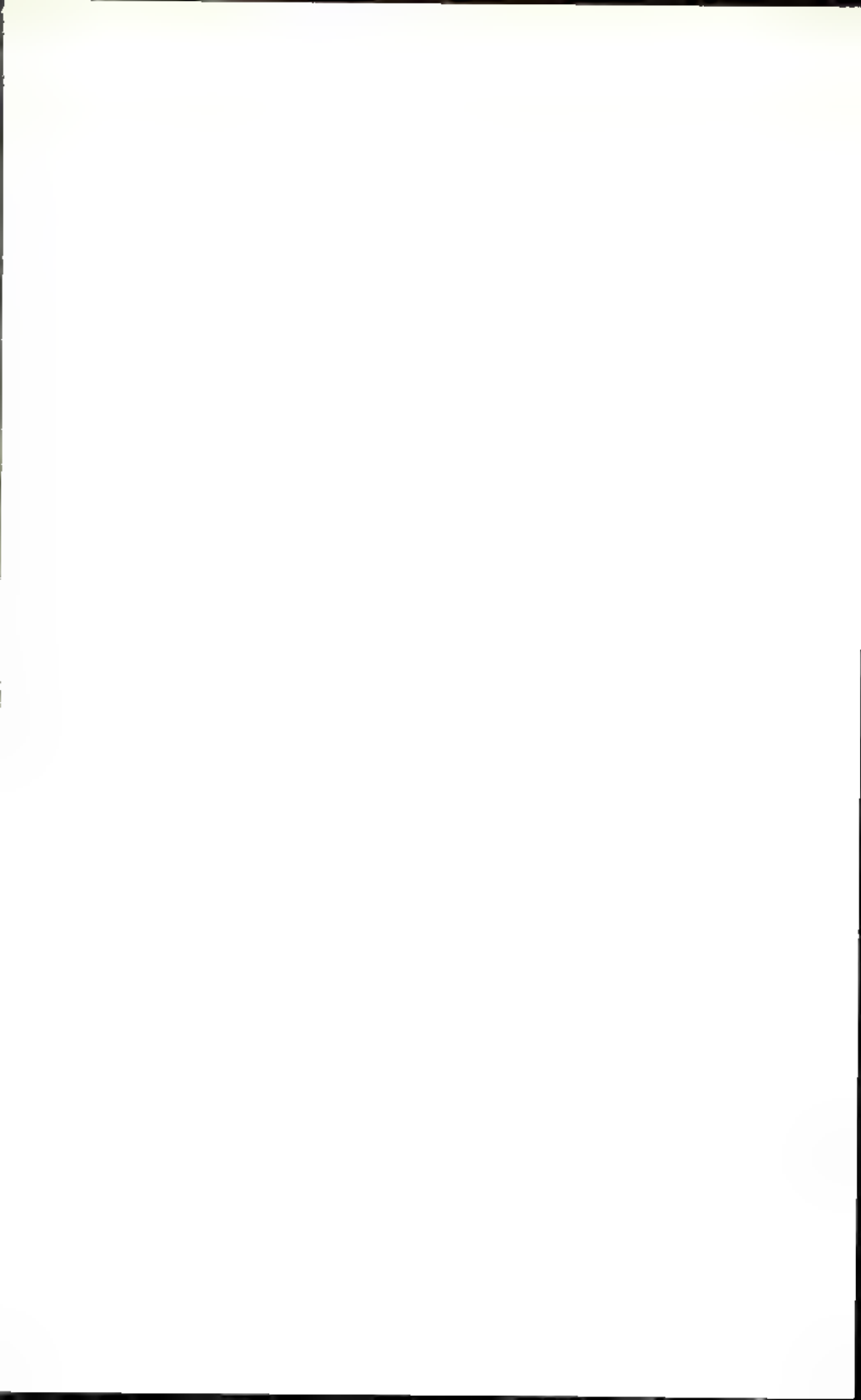
في نقد التنمية :

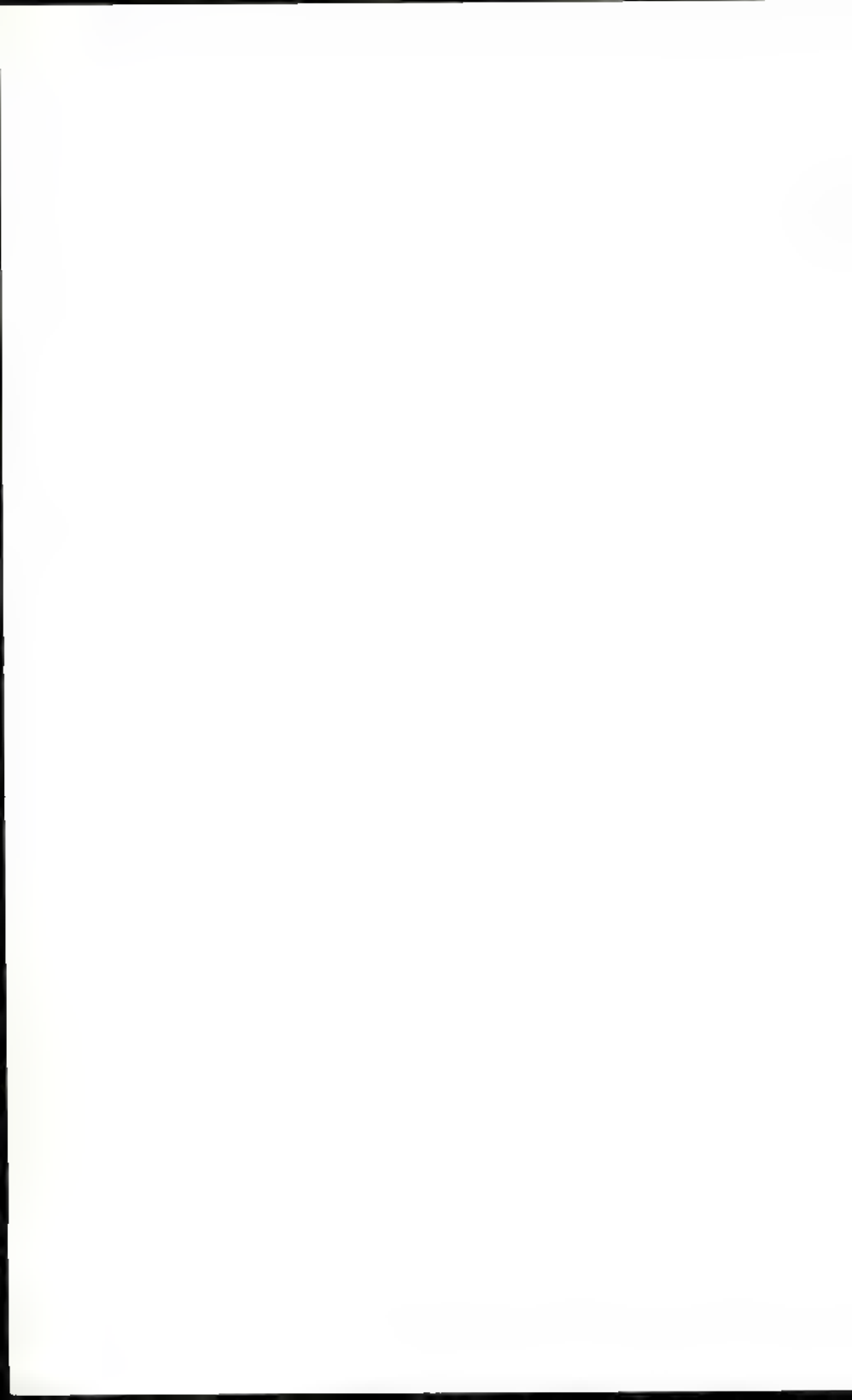
- ٤٧- لكي لا ينبت الشوك في أيدينا (شهادات في الحياة السعودية) ١٩٨٤ .

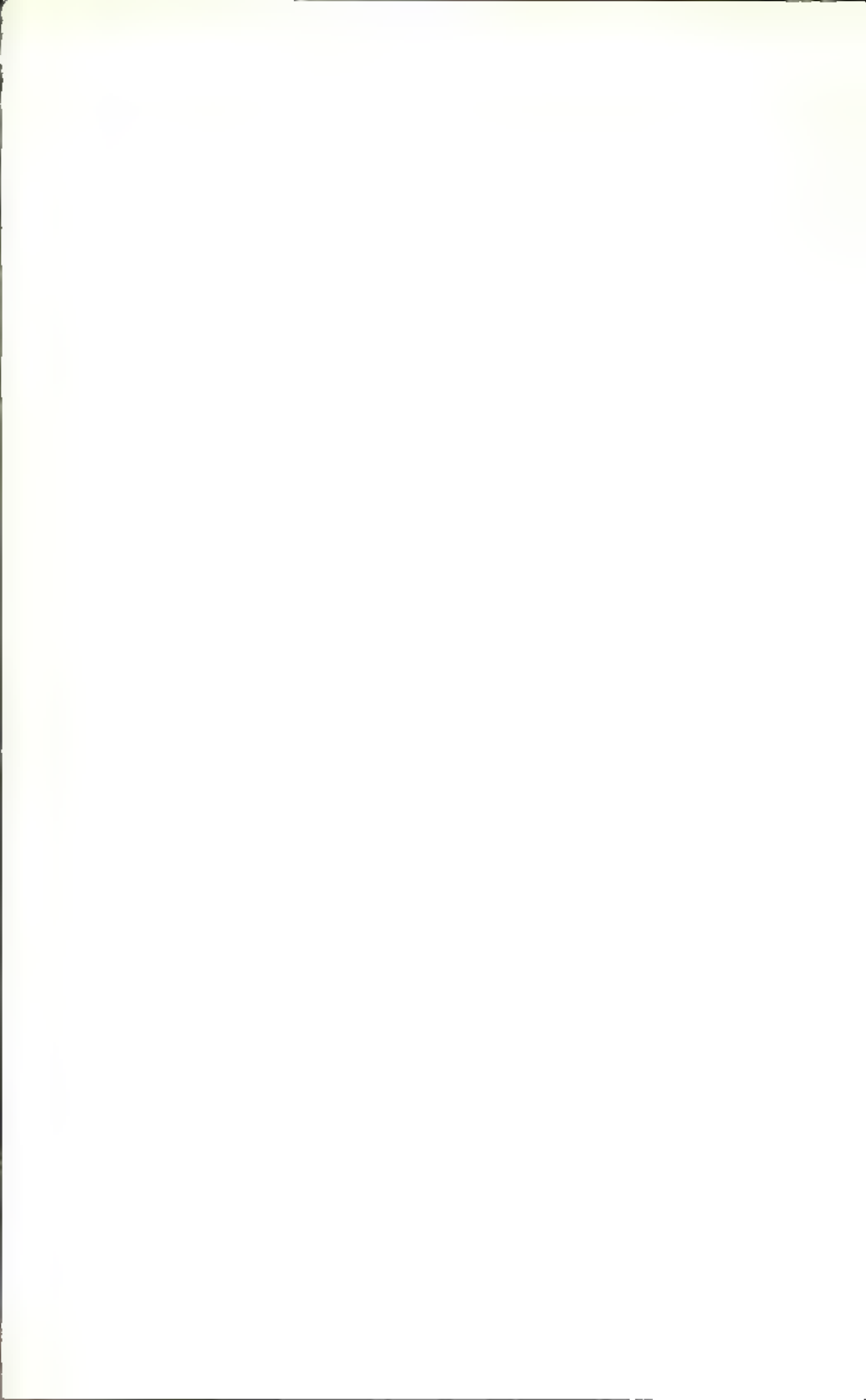
- ٤٨- سعودية الغد الممكن (بحث استراتيجي تنموي) ١٩٨٥ .
٤٩- طَلَقُ الرمل (أوراق في التنمية والثقافة الخليجية) ١٩٨٨ .

في ترجمة النقد :

- ٥٠- سارتر المفكر العقلي الرومانسي ١٩٦٤ .
٥١- دراسات في المسرح الفرنسي ١٩٦٤ .

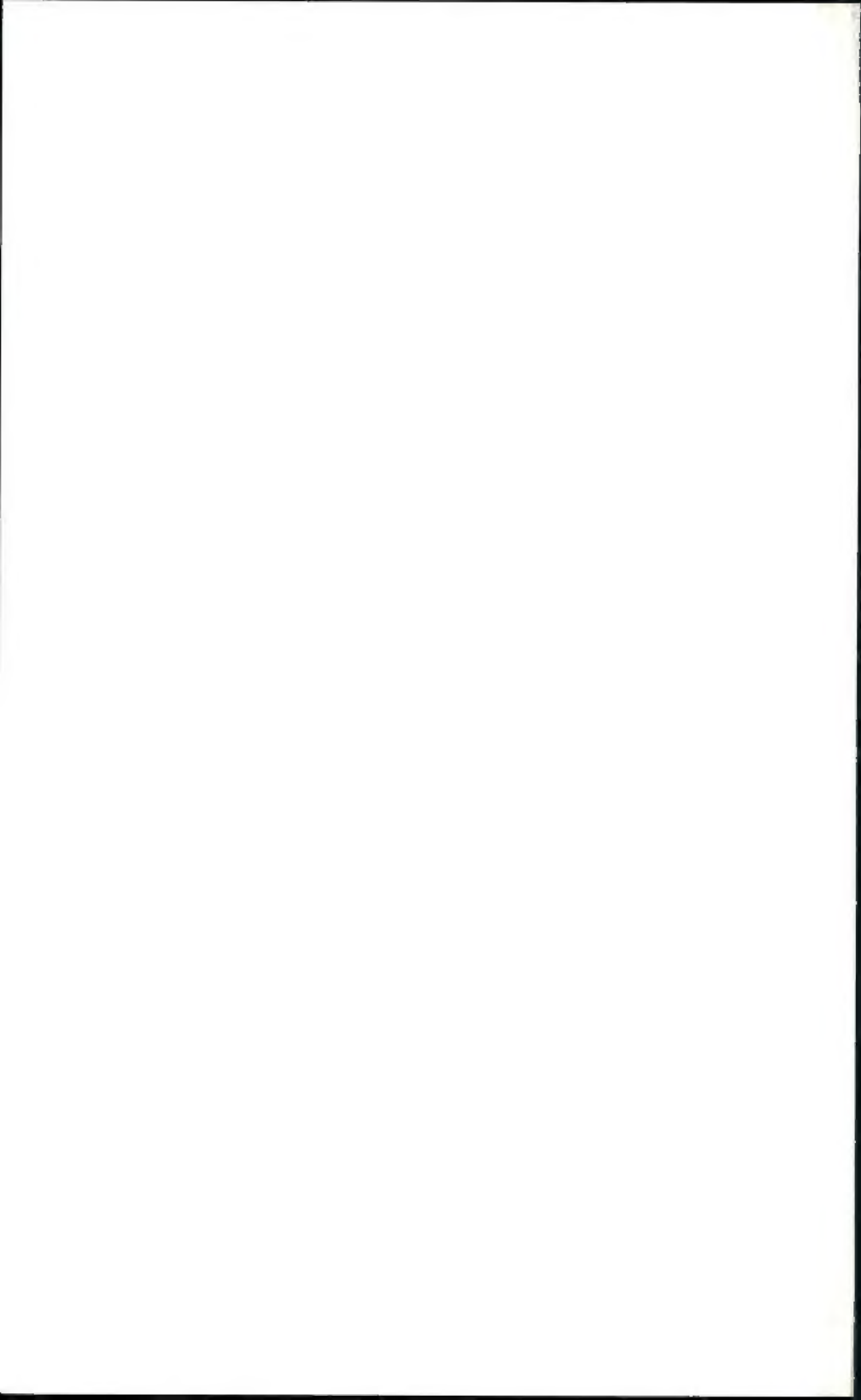

تهافتُ الأصولية

نقد لخطر الأصولية الإسلامية من خلال نقاشها الفكري

لماذا هذا الكتاب ؟

وما هو خطر الأصولية على الدين والواقع العربي حاضراً ومستقبلاً ؟

إن خطر الأصولية على الحاضر والمستقبل العربي ، يتمثل في الإيمان المطلق بالحقائق المطلقة ، ومنع النقاش والجدل والإبداع الفكري فيها ؛ ويتمثل هذا الخطر في اعتبار الأصولية الدينية هي الثدي الدافئ المرضع لأفكار عناصر ميليشيات السلفية الجهادية ، وخطورة الأصولية الدينية تتمثل كذلك في عزل ومنع العقل من العمل في النص الديني ، فالأصولية الدينية ضد التجديد ، وضد الإبداع والتنوير ، بل هي ضد الحضارة بصفة عامة . ومن المعروف جيداً أن الأصولية الدينية (التفكير المطلق) ضد العلمانية (التفكير النسبي) ، والتي هي ببساطة فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية ؛ أي فصل الكنيسة أو المسجد عن قصور الحكم ، كما هو الحال في أوروبا وأمريكا الآن . والأصولية الدينية تحارب هذا الفصل محاربة شديدة وعنيفة ، لكي لا يتم حرمان رجال الدين من سلطاتهم السياسية والمالية والاجتماعية والثقافية التي يتمتعون بها .

وهذا الكتاب يحلل خطر هذه الأصولية .

ISBN 978-9953-36-320-X

9 789953 363202

